

ఆంధ్ర 1977

సనాతన సారథి

స నా త న సా ర థి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క
సామాజిక నైతిక అధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 22 జూలై 1979 సంచిక 7

వి శ యా ను క్ర మ ణి క

సత్యసాయివాహిని - (7) :	భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా	145
ఓం శ్రీ సత్యసాయి :		148
మంచిగా వుండు - మంచిని చేయి - మంచినే చూడు -	ఇదే సాక్షాత్కార మార్గం	149
బహదూరమైనా కడు చేరువ! :		153
ఆచరణే ప్రచారమున కారాధము :		157
చాలా దూరం - ఎంతో దగ్గర :		187

చందాదారులు గమనించండి!

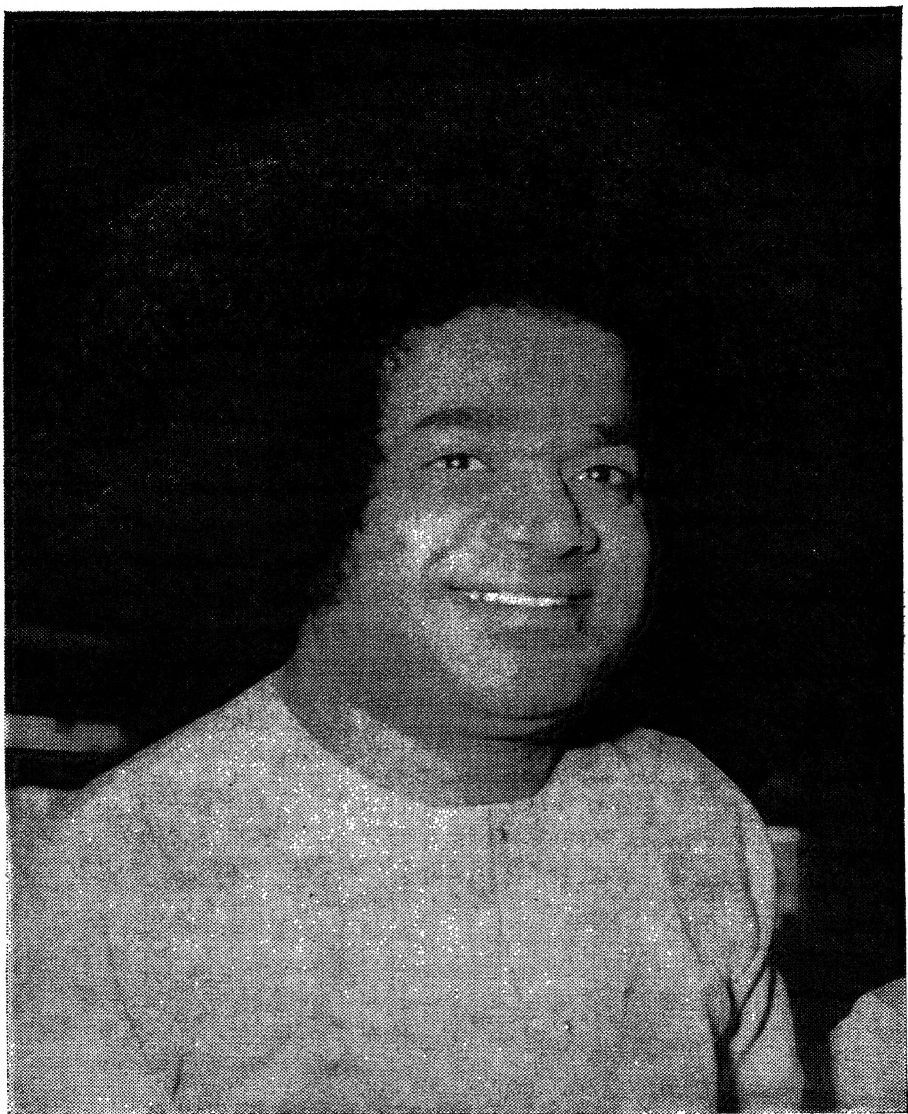
మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెల పంపుచున్న పత్రిక పైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానినిగమనించి, ఆ నెంబరు ".../8-1979" అనియుండిన, మీ చందా ఆగష్టు నెలలో అయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) జూలై నెల 31వ తేదీ 1979 లోపల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను.

—: శ్రీవారి కార్యక్రమములు :—

బాబావారు ప్రశాంతి నిలయము నందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు భక్తులు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్ ప్రశాంతి నిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయి కార్డు గానీ, రిప్లయి పెయిడ్ డెలిగ్రాం గాని పంపవలెను. లేదా కొత్తచెఱువు 38 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయవలెను

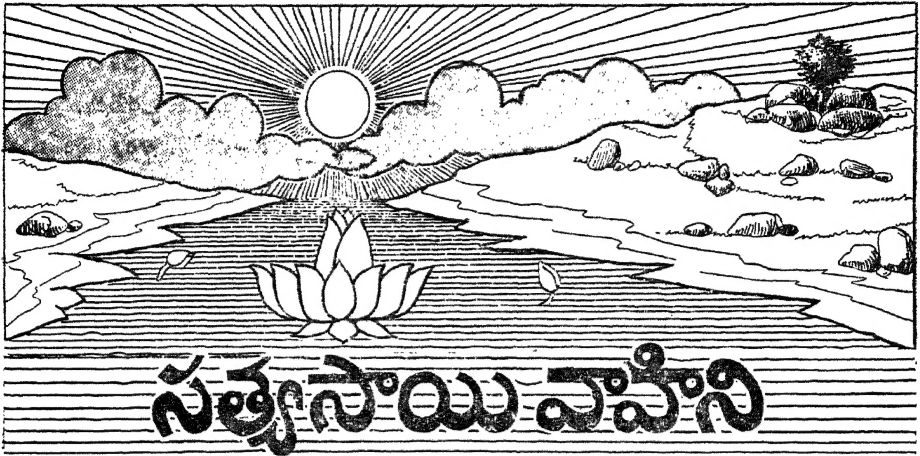
సంవత్సర చందా 8 రూ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానంబరుతో చెల్లించవలెను.

వివరములకు అటలోపలి భాగములో చూడండి

ఆనందమే సాయిరూపము

సత్యసాయి వాహిని

శ్రీ సత్యసాయిబాబా

కర్మభూమి యని భోగభూమి అని నానా దేశములు రెండు భాగములుగా విభజించబడి అందలి ప్రజల ఆదర్శముల గూర్చియు తెలుపబడినది. అందులో భారతభూమి కర్మభూమి అనియు, కర్మ రహస్యము బాగుగా గుర్తించిన దనియు నిర్ణయింపబడినది. “వ్యాపార మంత్రం కర్మ” ఇది లౌకికమని, వైదికమని రెండు విధములు. అందులో జీవన పేకు భూతమగు కర్మ అంతయు లౌకిక మనబడును. వైదిక కర్మ శ్రోతమని స్మార్తమని రెండు విధములు. విత్య నైమిత్తికాదులు, స్మార్త కర్మ, సర్వ లౌకిక వైదిక కర్మలు కరణ భేదమువలన మానసిక, వాచిక, కాయకము లని త్రివిధములు. ఇవి మరీ పూర్వజన్మ కృతమని ఇహజన్మ కృతమని రెండువిధములు.

దీని ఫలములే సంచిత, అగామి, ప్రారబ్ధము లని మూడు విధములు. ఈ జన్మయందు అనుభవించినది ప్రారబ్ధము. ప్రస్తుతము చేయబడునది అగామి, అనేక జన్మలనుండి సంపాదించబడి ముందు అనుభవము కొరకు కాచుకుని నిలువ యున్నది సంచితము. ఇట్లు కర్మ తంత్రము కర్మయొక్క వ్యవహార మంతయు శ్రుతి స్మృతులు నిర్ణయించినవి. కర్మ అనుపదము బహు చిన్నది. అయినప్పటికీ అర్థ బాహుళ్యమునందు అపారమైనది. యెవరికి వారి వారివారి బుద్ధి ననుసరించి ఈ కర్మమునకు అర్థమును నిర్వచించు కొనవచ్చును.

ఈ కర్మ మనో, వాకాయములను త్రికరణములచే కర్మ జరుగుచుండును. లౌకిక, వైదిక

పారమార్థిక విషయ సంబంధమంతయు యిందే యిమిడియున్నది. దేని కది విడదీయ వశము కాదు. ఇవి మూడునూ అవినాభావ సంబంధము గలవి. కర్మ నిరంతరం నదీ ప్రవాహమువలె సాగుచుండును. సృష్టిలోని చేతనా. ఆచేనము లన్నియు ఈ కర్మ ప్రవాహ వేగమునకు లోనై సంసార చక్రమున నిర్విరామముగ పరిభ్రమించుచున్నవి. కర్మ అనగా చలనమని, చలనమునకు ఆవశ్యకమైనది ఆకాశము. అందు చలించునది వాయువు, వాయు చలనమునుండి అగ్ని ఉద్భవించును. ఆ రెండింటి రాపిడివలన అగ్ని వుద్భవించునని అందరికీ తెలియును, మరియు ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసముల చలనము సాగుచున్నంతవరకు జీవుల చేతనా ములు ఉష్ణత్వము కలిగియుండుట ఇది మరొక నిదర్శనము. ఉష్ణత్వము అగ్ని లక్షణమని వేరుగ చెప్పనక్కరలేదు. అగ్నినుండి జీవము ఉద్భవించుననుటకు సూర్యతేజమునుండి కలుగు మేఘముల ఉత్పత్తి ప్రభల నిదర్శనము.

జలముయొక్క అణువులు, ఇతర భూకములు చేరికవలన ఘనీభావము చెంది వృద్ధిని నుండి ఓషధులు జనించునను విషయము మనకు విశదమే. ఓషధుల నుండి అన్నము, అన్నము వలన తేజస్సు దానివలన పురుషుడు జనించును. ఇదంతయు సృష్టి కర్మయొక్క విధానము. ఇది శ్రుతి తాత్పర్యము.

అనగా ఇవన్నియు చలన ప్రభావము వలనను, పరిణామమువలననూ పరంపరముగా

జరుగుచున్నది. ఇంతమహా చలన ప్రవాహమునకు పూనిగా అదలవస్తువు వకటి వుండవలయును అని వేరు చెప్పనక్కరలేదు. ఇట్టి నిశ్చలమగు పరతత్త్వముననే ఆత్మ లేక పరబ్రహ్మము అందురు. పరమేశ్వరుని జ్ఞానేచ్ఛక్రియాశక్తులే స్పందనము స్పందనమునే కర్మ అని చెప్పబడెను. సృష్టికినీ, కర్మకునూ అవినాభావ సంబంధము కలదు. ఈ కర్మ ప్రభావము వలననే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర స్వరూపులు, సృష్టిస్థితిలయ కారులగుట తటస్థించుచున్నది. సమస్త గ్రహచంచలనములు తదితర లోక వ్యవహారము లన్నియు, కర్మకులోనై జరుగుచున్నవి.

కర్మకు మొదలు అనునదిలేదు. యేది, యెందులకు, యెప్పుడు, యే విధముగ జరుగబోవునను అంశము చెప్పటకు యెవరికి సాధ్యంకాదు. ఇదిఅనాదిసిద్ధమై జరుగుచూచుచున్నవి. వక పనిచేయుట కర్మ అని చెప్పినటులనే యెట్టి పని చేయక పూరకుండుటయూ కర్మ అని చెప్పబడును. పూరక వున్నవారిని చూచి సామాన్యముగ మనము వారేమి పని చేయుటలేదని అందుము. యేమియూ చేయక అతడేమి చేయుచున్నాడని తిరిగి ప్రశ్నించిన తిరిగి అదే సమాధానము అనగా అతనేమి చేయక పూరకున్నాడని జవాబువచ్చును. పూరకుండుట అననేమి? యేమియూ చేయక మిన్నకుండుట అనగా మిన్నకుండుట అను కర్మకు అతను చేయుచున్నాడని తెలియును. అందు వలన మానవుడు వకపుడు వక కర్మ చేయు

నవియు, మరొకపుడ యేమియు చేయకపోవుట అను కర్మము చేయుచున్నాడని గ్రహించ వలెను.

కర్మ, అకర్మ అనునవి రెండూనూ భిన్నా భిన్నకర్మలే, అని మనము భావించవలసి యుండును కర్మయందు అకర్మను, అకర్మ యందు కర్మను చూడవలయును.

ఉచ్చాసన, నిశ్వాసములు, ప్రాణస్పందనము ఇది జీవితమున మొట్టమొదటి క్రియ ఇది జరుగు చుండుట చాలా అశ్చర్యకరము, అద్భుత విషయము తాను ఉచ్చాసన, నిశ్వాస ములు చేయవలెనని యేమానవుడును సంకల్పించి చేయుట లేదు. ఈ కార్యము సంకల్ప రహితముగా జరుగుతున్నది. ఇది వక్క మానవ జీవితమునకే కాక, సర్వ జీవసరాసుల యందు అగుపించుచున్నది. సంకల్ప రహిత ముగ యిది యెట్లు జరుగుతున్నదనియు, సంకల్ప రహితముగ యే క్రియ యు వుండజాల దనియు మనకు సందేహము కలుగవచ్చును. సంకల్ప రహితముగ కర్మ ప్రవృత్తి జరుగదు కావున శ్వాసక్రియకు గల సంకల్పము మన దృష్టి పథమున లేదని చెప్పుట సమంజసము, అట్లు కాక ఇది సర్వ జీవసరాసులకు ప్రకృతి అని సమాధాన వరచు కొన ప్రయత్నించిననూ ప్రకృతి - అననేమి అను ప్రశ్న జనించక తీరదు. ఉచ్చాసన, నిశ్వాసములు, జీవ ప్రకృతి అననేమి? ఇవి జీవులకు సహజములు అను సమాధానము.

ఇట్టి సమాధానమును వట్టి ప్రకృతి స్వభావము నై సర్గికములను పదములకు, భావము అజ్ఞానమనినను ప్రకృతి అనినను అర్థమొక్కటే నాకు సంబంధించిన శ్వాసను గురించి నాకే తెలియలేదన్నమాట, యోగులు మనోబలమున నాడీచలనము హృదయ స్పందనముల నాపుచుండుట సంకల్పమే కర్మ ప్రవృత్తి సూచి తమని మనకు గోచరింప జేయగలదు కర్మ అనగా గాలిలో నిరాధారముగ అల్లాడు విషయము కాదు. మనము కర్తలమైన గాని కర్మ వ్యవహారము బయలు దేరదు “నజాతి, యచ్చతి, యతతే”. ఇది న్యాయశాస్త్ర సూత్రము తన జ్ఞానము ననుసరించి కోరిక, దాని ననుసరించి కర్మచేయుట, తత్ఫలించును” యదృశ్యత తత్ ఇచ్చతి యదృశ్యత ఇచ్చతి తత్ కరోతి యాత్ కరోతి తద్భవతి” ఇది వేదాంత సూత్రము మనసులో దేనిని ధ్యానించుచుండునో దానిని ఇచ్చగించును. ఇచ్చ ననుసరించి కర్మచేయును, చేసిన దానిని అనుసరించి తాను పొందుచుండును. పురుషుని వ్యక్తిత్వ స్వరూపము కామ మయము తాను కోరిన ప్రకారము సంకల్పించును. సంకల్పము ననుసరించి కర్మను చేయును, కర్మ ననుసరించి తనను సృజించుకొనును. అనగా తన బుద్ధి ననుసరించి జన్మ తెచ్చుకొనును. ఈ బుద్ధినే ప్రకృతి అనుట, కనుక ప్రకృతి తన బుద్ధి నిర్మాతయని తెలిసికొనిన అట్టి ప్రకృతినుండి విడువదుటకు మార్గములు చూచుకొనవచ్చును.

ఓం శ్రీ సత్యసాయి (స త్యం, శివం, సుందరం)

1. పుట్టపర్తి యనెడి పుణ్యభూమిని బట్టి । మానవాళితోడను మనలుచుండి
దివ్యరూప జనిత తేజోమయుండగు సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు
2. తనదు దివ్యబోధ తాదాత్మ్యమును బొందు । భక్తజనుల పాప పంకిలమును
నామ స్మరణముననె నాశనమొనరించు । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
3. సత్య శివము, మరియు నిత్య సుందరమైన । దివ్యరూప విభవ దీప్తివెల్ల
దిశల పర్వజేసి దేదీప్యమానుడౌ । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
4. అభయ హస్తమద్రో నఖిలజనంబుల । భక్తిరస పిపాసవతుల జేసి
దురితములకు చాలదురులుగాఁ జేయు । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
5. స్మరణ మాత్రముననె కరతలంబున దోచు । పూతమైన యా విభూతితోడ
సర్వరోగజాల సంహార మొనరించు । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
6. పాట పాడకాల భజన సేయుదమన్న । పలుకు నేర్చులే దుపన్యసింప
గాన, మనసులోని కామాదులను వీడి । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
7. దూర భూమియయ్యె చేరికొల్లు మటన్న । దర్శనంబు, పాద స్పర్శనంబు
అందరకును ప్రాప్తమౌనో? కాదో? యని । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
8. పర్వదినములందు భక్తకోటి స్తుతింప । ఆత్మలింగ స్పృష్టి నమరఁజేసి,
పూర్వ పుణ్య మహిమ బొలుచు వారలకిచ్చు । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
9. మానవాళి సేవ మాధవ సేవన్న । భావ మెల్లరకును పాదుకొల్పి
సకల భక్తులకును సంఘ సేవ విధించు । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.
10. కలియుగంబులోన కల్గునందురు ముక్తి । స్మరణ మాత్రముననె మనుజులకును,
అట్టి సూక్ష్మ నమ్మి యంతరంగమునందు । సత్యసాయి నెవుడు సంస్మరింతు.

—జె. వి. శివరామమూర్తి

మంచిగా వుండు - మంచిని చేయి - మంచినే చూడు -

ఇదే సాక్షాత్కార మార్గం

అనేక ప్రసంగాలలో భగవాన్ సత్యసాయి బాబా అనేకమైన బోధలు అందజేస్తారు. మంచిగా వుండు - మంచిని చేయి - మంచినే చూడు - ఇదే సాక్షాత్కార మార్గము అనేది ఒక ప్రబోధ ! ఉపనిషత్తులలో మన మహర్షులు మహావాక్యాలనూ, సూత్రాలను అందించారు. ఈ సంప్రదాయంలోనే సత్యసాయి సూత్రాలు కూడా మహా శక్తిమంతమైనవిగా వుంటాయి. అఖిల మానవ సమాజ పరివర్తన కారకు తాను అవతరించినట్లుగా స్వామి తెలియజేశారు. అందుకై ఈ కాలానికి అనుగుణంగా భగవాన్ బాబా భాషకూ భాషకూ మధ్య భేదాలు చూడక, హృదయగత భావ ఒక్కటే అంటూ వివరించారు. అన్ని భాషలూ సాయిభాషలే ! అందుచేత స్వామిచేసే ప్రబోధం సూటిగా భక్తుల హృదయాల్లో ప్రవేశిస్తుంది. స్వామి తమ సూత్ర ప్రాయమైన బోధలు కొన్నింటిని ఆంగ్లంలో చెబుతారు. ఈ సూత్రాలు చాలా నిగూఢంగావుంటూ క్లుప్తంగా స్వామి సందేశ సారాన్ని అందిస్తాయి ! వీటికిగల అపారమూ ఆగాధమూ అయిన అధ్యాత్మి గమనిస్తేనే వీటి పూర్తి ప్రయోజనం మనకు లభించేది ! వేదాంత మహావాక్య సదృశములైన ఈ సూత్రాలను చిలుక పలుకులవలె వర్ణించుతూ వీటి పరమార్థాన్ని విస్మరిస్తే సాధకులు తమ సాధనలో ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటారు. ఈ సూత్రాలను అట్టలమీద వ్రాసి భజన మందిరాల్లో ప్రదర్శించుతూ వాటి సారాన్ని విస్మరించుతారు.

ఉపనిషత్తులలోగల మహా వాక్యాలనూ, సూత్రాలనూ మహర్షులు ఎంతో గాఢంగా ధ్యానించి, వానికిగల పరమార్థాన్ని పామరులకు వివరించుటకై మహత్తర ములైన భాష్యరచనలు చేశారు. బాబావారి దివ్య ప్రబోధ సూత్రాలను కూడా ఇదే రీతిగా మనం ఈనాడు తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే వాటికిగల లోతులు తెలియవు. ఇందుకై బాబావారినుంచి శ్రవణం చేయండి. మననం చేయండి. నిది ధ్యానము ద్వారా వీటిని మన జీవిత విధానానికి, సాధనకూ అనువుగా అవగాహన చేసుకోవటం చాలా అవసరం.

అలా అంతర్విచారణ చేసినప్పుడు ఈ సూత్రాలకు గల విస్తృతి చాలా వుంటుందని తెలుస్తుంది. దీనినే మనం ప్రస్తుతం పరిశీలింపుదాం. “మంచిగా వుండు, మంచిని చేయి, మంచినేచూడు-ఇదే భగవత్ సాక్షాత్కారానికి మార్గం, అనే సూత్రంలో “మంచి” అనేది కీలక ప్రాయమైన పదం. ఈ పదానికి ముందుగా ఆర్థం తెలుసుకోవాలి. ఆలోచించి చూస్తే ఈ పదానికిగల ఆర్థం కనిపించినంత సామాన్యమైనది కాదని తెలుస్తుంది. ఆంగ్ల నిమిట్యువులో ‘మంచి’ (Good) అనే పదానికి ఎలాటి నిర్వచనాలు చేసేరో చూడండి. (1) నైతికమైన విశిష్టత; ఉదాహరణకల. మంచి మనిషి (2) సంతృప్తికరమైన ప్రామాణికత. ఉదాహరణకు మంచి పుస్తకం (3) సన్నిహితత్వం ; ఉదాహరణకు మంచి స్నేహితుడు. (4) ఉత్తమ

ప్రవర్తన : ఉదాహరణకు మంచి అధికారి. (5) నేర్పరితనం, సమర్థత. ఉదాహరణకు మంచి అధికారి. ఈ రీతిగా మంచి అనే పదం వెనుక విడదీయలేని రీతిగా ఎంతో నైతికమైన ప్రాతిపదిక వుంది. దీనికి వ్యతిరేకపదం “చెడు.” “చెడు” అనే ఈ పదంలో పైన చెప్పిన నైతికధర్మాలు లేకపోవటం, అవిధేయత దుష్టత, అసత్యప్రవర్తన వంటి అర్థాలూ వున్నాయి. “మంచి”ని గూర్చి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా చెడు లక్షణాలు కూడా తెలుసుకోవాలి కదా ! ఇలా చేస్తే మంచినచెడునూ విమర్శించి చూసేవివేకం మనలో అలవడుతుంది. నిజానికి సాధనలో తొలిమెట్టు మన లోని మలిన సంస్కారాలను తుడిచి వేసుకోవటమే. సంస్కారాలే మన ప్రవర్తనలో మంచికి చెడుకూ మూల కారణాలు !

బాబావాడు రామకథా రసవాహినిలో ఈ మంచి, చెడు సంస్కారములను గూర్చి వివరిస్తారు. భరతుడు అడిగిన ప్రశ్నకు శ్రీరాముడు సమాధానం చెబుతాడు. “తమ్ముడూ ! మంచితనాన్ని సూచించే లక్షణాలు రెక్కకు మిక్కుటములని వేదములూ పురాణములూ ప్రవచిస్తాయి. ఒక మంచి గంధం చెట్టునూ, దాన్ని కొట్టివేసే గొడ్డలికి ఎంత అంతరం వుందో అంత అంతరం వుంది మంచికి, చెడుకూ, తనను ఖండించే గొడ్డలికి కూడా తనకు గల సుగంధాన్నిస్తుంది మంచి గంధం చెట్టు. తనను పతనంచేసే గొడ్డలికి ఉపకారం చేస్తుంది గంధం చెట్టు, కనుక గంధపుచెట్టును అందరూ శ్లాఘిస్తారు. దుర్మార్గులు మంచివారిని బాధపెడుతారు, అయినప్పటికీ దుర్మార్గులకు ఉపకారమే చేస్తారు మంచివారు. అందువల్ల మంచివారికి ఏం లాభం ? అంటాలేమో. దానివల్ల వారికి సద్గతి లభిస్తుంది. వారు నిరంతరం ఆనందంతో జీవిస్తారు. అందుకు భిన్నంగా దుర్మార్గులు ఎల్లప్పుడూ వేదనతో విచారంతో కుమిలిపోతూనే వుంటారు. సరక

యాతనలన్నీ అనుభవిస్తారు. చూచేవారికి వారు సుఖంగా వుంటున్నట్టు కనిపించినా వారు పొందే అపకీర్తి, వారు పొందే తిరస్కారభావం వారిని లోలోపల చిత్రవధ చేస్తాయి !

మంచివాళ్ళు లక్షణాలను చెబుతాను. వారికి యింద్రుడు సుఖాలపైన వ్యామోహం వుండదు. వారు సద్గుణ సంపన్నులు. ఇతరులు సుఖపడుతూ వుంటే వారు సుఖపడతారు. ఇతరులు దుఃఖిస్తే వారు దుఃఖిస్తారు. అందరినీ వారు సమానంగా ప్రేమిస్తారు. వారికి విరోధులు లేరు. వారిని ద్వేషించే వారున్నా పట్టించుకోరు. వారికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, లౌకిక జ్ఞానం రెండూ వుంటాయి. వారు నిస్సంగులు. వారిది సుకుమార హృదయం. ఖలహీనుల యెడ, అసహాయుల యెడ వారు దయాప్రహర్షులు. మనోవాక్యాదుల కర్మలతో వారు నన్ను అర్పించుతారు. నాసేవలో ఆనందిస్తారు. కీర్తి అపకీర్తులయెడ, నిందా స్తుతుల యెడ వారికి దృష్టి వుండదు, ఎల్లప్పుడూ వారు యితరులకు సేవచేస్తూనే వుంటారు. స్వార్థ ప్రేరణకు వారు కలలోకూడా లోనుగారు. వారిచేతలన్నీ సరళంగా వుంటాయి. వారు ప్రళాంత హృదయులు. వారికి ఆందోళనలు కలుగవు. ఎల్లప్పుడూ త్యాగం చేయటంకోసం సంసిద్ధులై వుంటారు. వారికి పొగడ్తలు తెగడ్తలా ఒకటే. తమ్ముడూ ! ఎవరిలో ఈ సుగుణములు వుంటాయో ఆతడు నా ధర్మాన్ని కలిగి వుంటాడు. అంతేకాదు. ఆతడే నేనై నేనే అతడై ఉంటాము. ఇది యధార్థం.

“ఇప్పుడు చెడ్డవాళ్ళను గూర్చి చెబుతాను. సీవు దుష్టుల సహవాసం ఎప్పుడూ విస్మరించాలి. వారితో సీవు సంశ్లించేస్తే సీవు దుఃఖ భాజనుడవౌతావు. ఇతరుల భాగ్యములను చూచి దుష్టులు బాధపడుతూ వుంటారు. పరులను దూషించుటలోనే వారికి ఆనందం. అలా దూషించటంలో వారికి ఐక్యర్యం అభివృద్ధిగా

వుంటుంది. అరిష్టదర్శిలు వారిచే పోషింపబడుతూ వుంటాయి. వారు అరిష్టదర్శిలయిన కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాల అధీనంలో వుంటారు. పవిత్రత, దాసగుణమూ వీరిలో వుండవు. ఆకారణంగా యితరులతోటి కంపిస్తారు. ఉపకారం చేసిన వారికి కూడా అపకారం చేస్తారు. వారు అసత్య వర్తనులు. వారి సంభాషణ అసత్యాలతో నిండి వుంటుంది. ఇచ్చి పుచ్చుకోవటంలోనూ వారు అసత్య పరులే. వారి దృష్టి కఠినంగా వుంటుంది. వారివి రాతి గుండెలు. నెమలి అందంగా వుంటుంది. శ్రావ్యంగా కూస్తుంది. కానీ దాని పని పాములను చంపటం, అలాగే దుర్మార్గులు ఇతరులకు కీడు కలిగిస్తూ వుంటారు. వారు పరదాదాభిలాషులు, ఇతరులను అప్రతిష్ఠ పాలుచేయాలని చూస్తారు. కీడు కలిగించటంలో ఘనులు. సర్వకాంసర్వావస్థలలోనూ వారు దుర్మార్గులే. వారు మానవాధములు, వారికి పాపభీతిలేదు. ఇతరులు బాగుపడుతూవుంటే వారికి తలనొప్పి, ఇతరులు అపదల్లో వుంటే వారికి ఆనందము. వారు అహంభావపూరితులు. కలలో కూడ ఇతరులకు ఉపకారం తలపెట్టరు. వారి హృదయం కామక్రోధాదులకు నిలయం. తల్లిదండ్రుల యెడ, సత్పురుషుల యెడ దేవునియెడ వారికి ఆదరణ భావం లేదు."

ఈ రీతిగా శ్రీరాముని నోటినుంచి మంచి వారి లక్షణాలనూ, దుర్మార్గుల లక్షణాలనూ వినిపించు తాడు స్వామి. ఈదృష్టిలో స్వామి చెప్పిన సూత్రాన్ని గూర్చి విచారించాలి! "పుండు," "చేయి," "చూడు" అనే క్రియాపదాల వెనుకగల అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం. పుండుట అనగా జీవించుట, మంచి అనే మాటకు నిర్వచనం నిఘంటువు లోనే మిగిలిపోతే చాలదు. సాధారణంగా చెడ్డవారివల్ల మనకు కీడు కలుగుతుందనే భయంతో మనం వారిజోరికి పోము. మనం మంచివారి

మంచితనాన్ని మన స్వార్థంకొరకు వాడుకుంటాం. అంతిమాత్రాన మనమూ మంచివాళ్ళం కాము. బాబా చెప్పినట్లుగా మనం మంచి లక్షణాలు కలిగిన మానవుల ముగా జీవించాలి. ఈ మంచితనం మన జీవితం వరకూ వుండాలని శ్రీరామచంద్రుని మాటలవలన తెలుస్తుంది. మనలోని చెడు లక్షణాలన్నీ నశించాలి. వాటిస్థానంలో మంచి లక్షణాలు రావాలి. దీనికి సాధన అవసరం. అప్పుడే మన మనస్సు దుర్మార్గంవైపు పోదు.

తర్వాత 'మంచిని చేయటం', మన పనుల్లో మంచి తనం చూపించాలి. ఒకసారి మంచి లక్షణాలేవో తెలుసుకొని వాటిని ఆచరణలోకి తేవాలి. మంచిని చేయటం చేతకాక పోతే కనీసం చెడును చేయటం మానుకోవాలి, అంటారు బాబా! ఈ రీతిగా క్రమంగా మంచిని చేయటం మన అలవాటువుతుంది, మంచిని చేయటంలోనే ఆనందమూ లభిస్తుంది. ప్రతి మంచి పనిలోనూ సంతృప్తి కలుగుతుంది. ఈ రీతిగా స్వార్థ ర్యాగం ఆత్మానందాన్ని అందిస్తుంది!

నూత్రంలోని తర్వాత భాగం 'మంచిని చూడు'. ఈ వాక్యం కొంచెం తికమక పెడుతుంది. ఒక వ్యక్తి చెడ్డవాడు. ఆతడు చేసే పనుల్లో ఈ నూత్రం ప్రకారం మంచిని ఎలాచూస్తాం? శ్రీరామచంద్రుడు చెప్పినట్లుగా చెడ్డవారి స్నేహాన్ని కూడా విసర్జించాలి కదా! వారి స్నేహాన్ని విసర్జించుతూ వారి పనుల్లో మంచిని చూడటం ఎలా? వారిలో మంచిని చూస్తే వారి స్నేహం విడనాడటం ఎందుకు? ఇలా అని పించుతుంది!

అయితే దీని అంతరార్థం యిలా వుంటుంది. మనలో చెడు భావాలుంటేనే యితరుల్లోనూ చెడు చూస్తాం. నిజానికి మనం చూసే మంచి చెడ్డలు మన మనస్సులలో వున్నట్టివే! మన దృష్టిలో చెడు వుంటే అందరిలోనూ చెడు కనిపించుతుంది. ఏది కావాలని

అనుకుంటామో అదే అవుతాం. “యద్భావం తద్భవతి”. మన భావాలే మన ఆనందంలోకి ఎస్తాయి. మన మనస్సులోని ఆలోచనల రంగులతోనే సంఘటనల్లోని మంచిని చెడునూ నిర్ణయించుకుంటాం. అందువల్లనే ఒకసారి ఒక వ్యక్తి మనకు యష్టదయితే, అతడే మరోసారి అయిష్టదు అవుతాడు.

ఇదంతా మనోవిలాసకల్పితం అని గుర్తిస్తే చాలు. ఆ మీదట మనకు యిష్టం లేనివారిలో కూడా కొన్ని మంచి గుణాలు చూడ గలుగుతాం. తెలిసిగానే తెలియక గానీ ఒక వ్యక్తి మన ఆహంభావాన్ని కొద్దిగా దెబ్బతీస్తాడు. ఈ దెబ్బతీన్న ఆహంభావమే ఆ వ్యక్తిని చెడ్డ మనిషిగా చిత్రిస్తుంది. మనలో ఆధ్యాత్మిక భావాలు జాగృతం అయిననాడు శ్రమా గుణం అలవరచుకుంటాం! ఎవరైనా చెడ్డపని చేసినా, ఏవో గృహచ్చిద్రాల వల్లనో, ఏవో ఆపదవల్లనో, ఏవో సమస్యచేతనో అతడు అలా ప్రవర్తించి వుంటాడని సహనం వహిస్తాం. స్వామి చెప్పిన సూత్రంలోని ఈ భాగం తెలుసుకుంటే ఇతరుల్లోని మంచినే మనం చూడగలం.

నిజానికి ఎవ్వరూ ఎల్లకాలమూ మంచి వారు కారు. చెడ్డవారు కారు. మంచిని చేయాలన్నా, మంచిని చూడాలన్నా మనలో ప్రేమ భావం జనించాలి. మన పిల్లలు పొరపాటు చేస్తే మనం ఉపేక్షపహించి పూరు కుంటాం. అదే పొరపాటు ఇతరులు చేస్తే పూరుకో లేము. దీనికి కారణం? మన పిల్లల్ని మనం ప్రేమిస్తాం. ఈ ప్రేమ వల్లనే వారు చేసిన పొరపాటు పనిని తీవ్రంగా తీసుకోము. ఇతరుల యందు కూడా ఈ ప్రేమ భావననే పొందగలిగితే వారియందు శ్రమా భావాన్ని కూడా మనం పొందగలము. వారిని సంస్కరింపవలెనన్న ప్రయత్నం వల్ల వారియందు సదవగాహన కలిగి, వారిని ప్రభావపరుస్తుంది! లేక

పోతే చేసిన పొరపాటును సమర్థించుకోవాలని వారు ప్రయత్నిస్తారు!

కాలక్రమేణ మంచి చెడు అనేవి సాపేక్ష పదాలని మనకు తెలుస్తుంది. ఒక సమయంలో మంచి మరొక సమయంలో చెడుగా కనిపించుతుంది. అందుచేత మంచికి చెడుకూ అతీతంగా పోయినప్పుడే మనకు మనశ్శాంతి. అలాంటి వ్యక్తి ఎల్లకాలములలోనూ మంచివాడుగానే వుంటాడు. “సతతం యోగిన్:” అంటూ వుంటారు. తరచుగా బాబా, సర్వకాలముల తోనూ వారు సమచిత్తులై వుంటారు ఒక్కసారి ఈ స్థితి కలిగితే చాలు. అట్టి వ్యక్తి అందరితోనూ దివ్య దీప్తిని చూడగలడు. అజ్ఞానం, కోపం, అనూయ, లోభము వంటి గుణములు ఆవరించిన వ్యక్తులలో కూడా అతడు దివ్యజ్యోతిని సందర్శించ గలడు!

అలాంటి స్థితిలో అతనిని చెడ్డ వాళ్లు కూడా ప్రభావ పరచ లేరు. బాబా తరచు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వుంటారు— భగవంతుడు ఎక్కడో దూరంగా నివసించే వ్యక్తి కాడని! భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి! మంచిగా వుంటూ, మంచిని చేసి, మంచినే చూస్తుంటే మనలను ఆవరించిన తెర అదే విడిపోతుంది. లోన లోపల ఎల్లప్పుడూ అధిపనీంచే అంతర్యామి మన ఎదుట సాక్షాత్కరిస్తాడు. అదే భగవత్ సాక్షాత్కారానికి మార్గం” అని బాబా చెప్పటంలోని అర్థం యిదే! ఆహం అనే పొరను పీల్చి వేస్తే మనకు లోపలా వెలు పలా కూడా దైవసందర్శనం అవుతుంది. అదే విముక్తి, మోక్షం! అదే పరమాత్మతో కలయిక! ఈ మహా వాక్యమునకు గల విశిష్టత యింతటిది.

బహు దూరమైనా కడు చేరువ

అది చాలా దూరము; అది చాలా సమీపము (ఈశోపనిషత్) అతడు ఎంత దూరములో ఉన్నాడో అంత చేరువలో ఉన్నాడు. (భగవద్గీత) దేవునిలో మనకు అచలమైన విశ్వాసముంది. అయితే భగవంతుని అస్తిత్వం గురించి మనం ఏమాత్రము ఆలోచించడంలేదు. భగవంతుడు ఈ ప్రపంచానికి సృష్టికర్త. ఈ సకల చరాచర ప్రపంచానికి అధిపతి. సర్వత్ర వ్యాపించి యున్న సత్య సత్యమైన భగవత్త్వాన్ని తెలుసుకోడానికి ఆశక్తులమై భగవంతుడున్నాడా? అనే ప్రశ్నను ఎదుర్కొంటున్నాము.

ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చాలా తక్కువమంది తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకున్నవారు కూడా వర్ణించుటకు శక్తి లేక వారి వారి స్థాయిలో వారి వారి భాషలో అందివ్వడానికి ప్రయత్నించారు. ప్రహ్లాదుని గంభీర వాక్యములను పునశ్చరణ చేసికొంటే భగవంతుడు సర్వత్ర వ్యాపించియున్నాడు అని తెలుసుకొనగలము. ఆగ్రహంతో ఉన్న తండ్రికి స్వంభంలో భగవంతుడు వున్నాడు అని నిస్సందేహంగా ఒక్క ప్రహ్లాదుడే అనగలిగాడు. మానవుడు భగవంతుని దర్శించడానికి తిరుపతి, కాశీ, పూర్వీ వంటి షేత్రాలకు వెళ్తున్నాడు. తీర్థయాత్రలు సేవిస్తున్నాడు. మనశ్శాంతికి హరి ద్వారము, ఐదరీనాథ్, హృషీకేశ్, మధుర, ద్వారక వంటి షేత్రాలకు ప్రయాణం సల్పుతున్నాడు. కొంత మంది తమ గృహములలోనే పూజా మందిరమందు భగవంతునికి కన్నీళ్ళతో, వ్యాకులమైన మనస్సులతో తమ బాధలను వెళ్ళబోసుకొని జీవిత సమరాన్ని ఎదు

ర్కొనే శక్తిని ప్రసాదించమని వేడుకుంటారు. మానవులు భగవంతుని కొరకు అనేక విధములుగా అన్వేషిస్తున్నారు.

ఈ యుగంలో వెలసిన అవతారమూర్తి భగవాన్ బాబా మనకు స్పష్టంగా వ్యక్తం చేస్తున్న సత్యం, “భగవంతుడు స్వర్గంలో కాని, కైలాసంలో కాని, వైకుంఠంలో కాని లేడు. భగవంతుడు ఏదో ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నాడు అనుకొని అక్కడకు ప్రయాణం చేయడం అనే మూఢ నమ్మకాన్ని దూరం చేసుకోవాలి. భగవంతుడు సర్వత్రా, సర్వదా, సర్వకాలేషు ఉంటున్నాడు. అంతర్యామిగా వుండి అన్నిటిని గమనిస్తుంటాడు.” అని, కరుణా సముద్రుడైన భగవాన్ బాబా ఈ విధంగా ప్రకటించి నప్పుడు మన సందేహాల్ని పటాపవలై పోతాయి. స్వర్గాదిపత్యం లభించినట్లు అనండిస్తాము. కానీ భగవానుని సన్నిధికి దూరమై మన నివాసములకు చేరినపుడు ప్రారణ కర్మ వలన దేవుడెక్కడున్నాడు? సూఖ మంటే ఏమిటి? మన గమ్య మేమిటి? అని అనేకరకములుగా సందేహములు చుట్టుముట్టతాయి.

మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకోకుండా వుండటానికి ఒక విషయం చెప్పదలచుకున్నాను. మానవుని ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి పుణ్య షేత్రాల వలన ఫలితం లేక పోలేదు. మానవుని దృష్టిని దేవుని వైపు త్రిపురాని ఆధ్యాత్మిక పరిణామానికి తోడ్పడే వాటిని అనవసరమని అనలేము. దేవుని కొరకు అన్వేషించుట ఒక ప్రదోషానికి పరిమితమైనచో అది నిరర్థకం. దేవుడెక్క

దున్నాడు? అనే పళ్ళకు సమాధానం తెలుసుకోకుండానే మన అన్వేషణను ముగించవలసి వస్తుంది.

ఉపనిషత్తులలో పరమాత్మ కడు దూరములో వున్నాడనీ, అందుకోవాలని పరుగెత్తే వారిని అదిగమించగలడని చెప్పబడింది. ఇటువంటి ఉపనిషద్వాక్యములకు ఎంతో అర్థముంది. మానవుని దృష్టి దేశ కాలాతీతమైన వస్తువులను గానీ, సంఘటనలను గానీ నిర్వచించగలది కాదు. దూరమును, కాలములను (Space and time) మనస్సు సృష్టించినవే. అవి స్వతః సిద్ధమైనవి, వాస్తవమైనవి కావు. అనుభవ రూపమైనవి. ప్రాపంచిక జీవితానికి, ఇంద్రియాలకూ చేరువ కానిది, మేధా శక్తికి, అవగాహనకు లొంగనిది అయిన నిత్యత్యమునకు భిన్నమైనది వేరేమున్నది?

దేవుడు దూరములో వున్నాడా? అతని వద్దకు చేరడానికి ఎంతదూరం పోవాలి? ఆధ్యాత్మిక పరిణామానికి ఋషులు, సాధకులు కఠినమైన క్రమశిక్షణను ఎందుకు కావాలన్నారు? ఆ క్రమ శిక్షణ ఈ జన్మలోనేకాక అనేక జన్మలలో కూడ పొందింపబడాలనడానికి కారణ మేమిటి? వ్యక్తుల యొక్క అంతర్గత స్వభావమును బట్టి, మేధాశక్తిని బట్టి సామర్థ్యమును బట్టి పెక్కు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను శాస్త్రాలు ఎందుకు నిర్దేశించాయి? జ్ఞాన, భక్తి, నిష్కామకర్మ మొదలయిన అనేక మార్గాలు ఎందుకు ఏర్పడినవి? మానవుడు చేరవలసిన గమ్యం చాలా దూరంలో ఉన్నదని ఇవి స్థిరపరుస్తున్నాయి. “ఎవరి కొరకు” అనే ప్రశ్న ఎవరికి అంతుపట్టుటలేదు. ఆధార్య శంకరులు మొదటి సూత్రానికి భాష్యం వ్రాసినట్లు అది దూరమైనది. ఎందువలనందే జ్ఞానులు కానివారు అనేక లక్షల సంవత్సరాలకు కూడ దానిని చేరలేదు.” కనుక ఆజ్ఞానులమైన మనము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనగలమా!

మనలను సన్మార్గంలో నడిపి, సరియైన దిక్కును చూపించి, దూరమెంతయిననూ, లక్ష్యమును చేర్చే

జ్ఞానాన్ని ఎట్లు పొందగలము? ప్రతి సమస్యకూ పరిష్కారమార్గాన్ని సూచించగల శాస్త్రాలు ఈ జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించగలదని మనం ఆశిస్తాము. కానీ మన విజ్ఞానం కేవలము ప్రాపంచిక విషయాలతో పెనవేసుకునిపోయింది. మన ఆలోచనలన్నీ ప్రాపంచిక విషయ భోరణిలో సాగుతున్నవి. జీవిత సమస్యల పరిష్కారం మాట అటుంచి, ఆసలు విజ్ఞానాన్ని అందించగల మరొక మార్గాన్ని, సాధనాన్ని మన మేధస్సు కనుగొనలేకపోయింది.

శాస్త్రాభివృద్ధి సాంకేతిక జ్ఞానాభివృద్ధి ప్రజల సమస్యలను తీర్చి భూతల స్వర్గాన్ని సృష్టించగలదని ప్రపంచం వృధాగా ఆశించింది. అలా జరగకపోగా, అది మానవుని నైతిక మార్గానికి మళ్ళించ లేక పోయింది. మానవుని పతన ప్రవృత్తిని అరికట్ట లేక పోయింది. భౌతికమైన ప్రయోజనాలు మానవునికి సత్యమైన, నిత్యమైన సుఖాన్ని అందించలేవు. విజ్ఞాన శాస్త్రం మనకూ ఇతరగ్రహాలకు మధ్యగల దూరమును చెప్పవచ్చు కానీ మన బుద్ధిని ప్రకాశింపజేసే, చైతన్య స్వరూపమైన అంతరాత్మ మనకు ఎంత సన్నిహితంగా ఉందో, చెప్పటం మాట అటుంచి ఆసలు చేరువలో ఉన్నదా? దూరముగా ఉన్నదా అనే విషయాన్ని కూడ చెప్పలేదు.

మనం చేరవలసిన నిత్య సత్య స్వరూపం దూరంలో ఉందా? చేరువలో ఉందా? దానిని చేరాలంటే ఎంత కాల వ్యవధి పడుతుంది? ఏ వాహనంవ్వారా దానిని చేరుకోవచ్చు? అనే విషయాలను నిర్ణయించటానికి మనం శాస్త్రీయమైన భౌతిక సంబంధమైన ప్రమాణాల మీద ఆధార పడటం పూర్తిగా మానివేయాలి అత్యద్భుతమైన ఈ విషయాన్ని సృష్టించేయగల శక్తి మానవ విజ్ఞానానికి కానీ మానవుని మేధాశక్తికిగాని లేదు. వాగు మట్టము దాని మూలము యొక్క మట్టాన్ని మించలేదు కదా!

కాల దూర వ్యవస్థీకరణలో మానవుడు చేరగల అన్ని శిఖాలకంటే అతని లక్ష్యం చాలా ఉన్నతమైన శిఖరంగా భావించుట సబబే. సృష్టిలో ఈ నాటి మానవుడు అత్యున్నత స్థాయిలో ఉండుట నిజమేనని అంగీకరించక తప్పదు. మానవుడు ఇతర జీవరాసులవలె, ఆయా నియమాలకు లోబడ నవసరం లేదు. అతడు జంతు ప్రకృతికి అతీతుడు. కారీకర వాంఛలకు లొంగవచ్చును. లేదా ఉన్నతమయిన నైతిక ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలనందుకొనవచ్చును పరిణామ క్రమంలో మానవుడు జంతుస్థాయికన్న ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నాడు. జంతువులు స్వయంచలతో నిర్ణయాలు తీసుకొనలేవు. కానీ మానవుడు తలచుకుంటే ఎంతటి ఉన్నత స్థాయి నైనా అందుకోవచ్చు. తనకు సహజ సృభావమైన దైవత్వమునే సాధించవచ్చు. దైవ సామ్రాజ్యం అతనిలోనే ఉంది. (The kingdom of god is in him) అతడు దానిని అందుకొనగలడనే ఆధ్యాత్మిక సత్యం క్రైస్తవ మతం అందిస్తున్నది. ఆ స్థితి ఆనందాన్నే కాదు ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని అందిస్తుంది.

వివిధమతాలవారు విభిన్నరీతులలో భగవత్త్వాన్ని వివరించవచ్చు. అయితే అన్నింటిసారాంశం ఒక్కటే. వివరించటంలో గల విభిన్నత్వం వివిధ మతాల రీతులలో వ్యత్యాసం ఉండటానికి హేతువు కావచ్చు. పాశ్చాత్య తత్వ శాస్త్ర ప్రకారం దేవుడంటే మనలను ఆకర్షించి, తన మనత వలన, మన భక్తి తాత్పర్యములను చూరగొనగల అత్యున్నత భక్తి ప్రపత్తులకు నెలచైనవాడు. మానవుని ఆశయాలకు స్థానం. కష్ట సమయంలో ఆదుకునే ఆండ కానీ భారతీయ తత్వ శాస్త్రం భగవంతుని తమతమ జ్ఞానుసారం గ్రహించే స్వతంత్రతను, వివిధత్వములో ఏకత్వమును పేర్కొంటుంటే వేదాంతము (ముఖ్యంగా ఉపనిషత్తులు) మరియు భగవద్గీత పరమాత్మ అవగాహనకు ఎంతో

తోడ్పడతాయి. మానవుని ఆధ్యాత్మిక పరిణామానికి భారతీయ తత్వ జ్ఞానం చూపిన మార్గము అందించిన తోడ్పాటును కృతజ్ఞతతో పేర్కొనుటకు పాశ్చాత్య తత్వ వేత్తలు సందేహించలేదు.

పరమాత్ముడు మనలోనే ఆత్మస్వరూపం గ ఉండి, ఆహంకారము ఆవల ఉంటున్నాడు. మనలోనే దైవమున్నాడు. ఆయన మానవులలోని అంతర్గత భాగం. అదే ఆత్మ. అదే అతని వ్యక్తిత్వంలోని సారాంశం. ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడే సర్వాంతర్యామియై దానిని పరిపోషించును. ఈ బ్రహ్మాండము అనేది దాని వెలుపల కూడ నిండి ఉన్న అనంత విశ్వముయొక్క స్వరూపములో ఒక్క భాగం మాత్రమే. “నాలోని ఒక స్వల్ప భాగంతో విశ్వమంతట నర్వంతర్యామి నై దానిని కాపాడుచుండును.” (గీత X-42) అంతర్గత ఆత్మలకు సంబంధించి భగవానుడు సెలవిచ్చేదేమంటే “ఓ అర్జున! అన్ని జీవులహృదయాలలో భగవంతుడుంటాడు. అవి యంత్రంమీదికెక్కించబడినట్లు కదిలేటట్లు తన శక్తిచే చేస్తాడు.” (గీత XVIII-61) “అన్నింటిలోని మిక్కిలి అంతర్గత భాగమది” అంటుంది కేనోపనిషత్. “శరీరం మధ్యలో బొటన వ్రేలి పరిణామంలో ఉండేవాడు. అతడు గత భవిష్యత్ కాలాలకు కర్త” అంటుంటి కేనోపనిషత్. ప్రమాణమును గూర్చి మనము అనవసరమైన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వవద్దు. ఈ దిగువ రీతిని పేర్కొని ఆచార్య శంకరులు సందేహమున కాస్కారము లేకుండా చేసినారు. “బొటన వ్రేలి ప్రమాణం అనేది మనస్సుతో ప్రభావితమై హృదయంలోని కాళీ స్థలంద్వారా గోచరించే ఆత్మను గూర్చి ప్రస్తావిస్తున్నది. ద్వానం నిమిత్తమే అది అట్లు భావింపబడింది. వాస్తవానికి ఆత్మ అంటే వేని వలన ఈ విశ్వము నిండినదో అపురుషుడే.

మన ఉనికిలో బహు అంతర్గత భాగమైన పరమాత్మయే మనకు మిక్కిలి దగ్గరలో ఉన్నాడు. అయితే మామూలేపడి, తద్వారా కలిగిన అజ్ఞానంలో చిక్కుకొని, కేవలము భౌతిక ప్రపంచములోనే ఉంటున్నాము. మన జ్ఞానేంద్రియాలు సుఖమునివ్వగల ఒక వస్తువునుండి మరొకదానికి పర్యటిస్తుంటాయి. తద్వారా ఉనికియొక్క అంతర్గత భాగమునకు మనం దూరమైన సార బంధాలలో మరింత చిక్కుకొని పోవటం జరుగుతుంది. వివేక చూడామణిలో ఒక శ్లోకంలో ఆచార్యుడు ఈ క్రింది విధంగా పర్తిస్తాడు: “శిథిల మయ్యే శరీరంతో ఐక్యమైపోయి దానికి తిండి పెట్టి స్నానం చేయించి, జ్ఞానేంద్రియగోచరమైన వస్తువుతో పోషిస్తాడు. తన దారాలతోనే తయారైన దాని లోపల బంధింపబడిన పట్టుపురుగువలె మానవుడు బంధితుడవుతాడు.”

ఈ విధంగా ఐక్యం కావడం అవాంఛనీయం. తాను పరిపూర్ణ బ్రహ్మనని మానవుడు గ్రహించగలగాలి. రైవ శక్తికి తాను నిలయుడననీ మానవుడెప్పుడు, ప్రతి వస్తువును, ప్రతివ్యక్తిని బ్రహ్మముగానే పరిగణిస్తాడు. గీతలోని రెండు ప్రఖ్యాత శ్లోకములలో భగవంతుడు ఏమని ప్రకటించాడంటే “ఎవ్వని అంతర్గతం యోగమున కనుగుణ్యం కాబడినదో, అందరిలోను వాడు తననూ, తనలో అందరినీ చూచును. ఎల్ల ఎడల ఆతనికి ఒకేరీతిగ గోచరించును. ఎవరికై తే నేను ఎల్లెడల గోచరిస్తానో, నాలో ఎల్లరు గోచరిస్తారో అట్టివారికి నేను దూరమగుట కాని అట్టివారు నాకు దూరమగుట కానీ జరుగదు (VI 29/30)

అందువలన అది మిక్కిలి దగ్గరిదానికన్న చేదవ. దానిని ఎవరి మనస్సు, ద్వారా వారే సమీపించవలసి ఉండును. పరాశరయ “ప్రపంచం మూసి వేయబడినప్పుడు. మనస్సు ప్రళాంతమై ఆ ప్రళాంతి

లో పరమాత్మ సాక్షాత్కరించును.” (వివేక చూడామణి) ఇది అందుకోవలసిన ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణను నిర్దలక్ష్యము చేయుటకాదు. అయితే లక్ష్యం సుస్పష్టంగా, మార్గాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రయాణానికి కావలసిన పరికరాలన్నీ మానవుని వద్దనే ఉన్నవి. బహు దూరమైనా కడుచేదవ అని పవిత్ర గ్రంథాలలో పేర్కొనబడిన పాఠ్యంలో ఇప్పుడు ఎటువంటి పరస్పర వైరుధ్యము ఉండదు.

అత్యసాధనకు మునులు, ఋషులు పేర్కొన్న మార్గాలను గూర్చికాని, వాటి యోగ్యతవల్లో తరతమ భేదాలను గూర్చికాని మనమిచ్చట చర్చించబోవటం లేదు. ప్రతివారికి, అన్నిస్థాయిలవారికి, అధ్యాగరిణామములో వివిధదశలలో ఉన్న వారికి ఒక్కొక్క సాధన ఉంది. నిర్మలమైన జ్ఞానంద్వారా పరమాత్మను నేరుగా అవగాహన చేసుకొనుట నుండి యోచనా పరులు సిద్ధిని పొందుదురు, అందులకు ఉద్దేశపూరిత మార్గము, భక్తి ప్రేమలతో కూడినది. ప్రపంచములోనిత్యం సాంసారిక బరువు భాధ్యతలతో సతమతమయ్యే సామాన్య మానవుడు తాను చేయు ప్రతి పనిని భగవదర్పితము చేయుటవలన తన లక్ష్యాన్ని చేరుకొనగలడు. చివరకు జ్ఞానము, ప్రేమ భక్తి శ్రద్ధలతో కూడిన కార్యచరణ సమైక్యమవుతుంది. నవీన ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శక గ్రంథంగా గుర్తింపబడిన గీత భక్తిశ్రద్ధలతో కూడిన కార్యచరణను (కర్మయాగం) మిక్కిలి అచరణయోగ్యమైనదిగ గుర్తించింది. కాబట్టి అనాసక్తుడవై చెయ్యవలసిన కర్తవ్యములను చెయ్యి, ఎందువల్లనంటే మానవుడు అనాసక్తుడై కర్మము చేయుటవలన అత్యున్నత స్థాయిని పొందుతాడు” అని భగవానుడు పేర్కొని భక్తిశ్రద్ధలతో కూడిన కార్యచరణ వలన పరిపూర్ణతను పొందిన జనక రాజు మొదలగువారి ఉదాహరణలను పేర్కొంటాడు.

భగవంతుడు మన బాడు, మనం భగవంతునికి చెందినవారము. ఆయన నిత్యసాక్షి. మనకు తెలివి లేకలూ అత్యజ్ఞానము ఉంటే అతడే మనకు ఎన్నడూ వీధని స్నేహితుడు. అద్భుతని వలె శరణు జొచ్చిన వారికి జీవితసమరంలో సారథి. ఆయన మనకు మేలుచేయడానికి మనతోనే ఉన్నాడు. “భగవంతుడెక్కడో” సీకు దూరంగాలేడు. ఆయన నీ హిందు, నీ వెనక ఉండి పిలుస్తున్నాడు. ఆదేశిస్తున్నాడు. రక్షిస్తున్నాడు. సూచనలు చేస్తున్నాడు. అంతర్వాణి

తో ఎల్లప్పుడూ నాట్లాడుతూనే ఉంది. ఆయన కొరకు బెదతనవలసిందేదు; అతడు ఎల్లప్పుడూ నీ ప్రక్కనే సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అని భగవాన్ సుస్పష్టంగా తెలిపారు. ఈ భావాలు మన సాధనకు పరిష్కృతి కలిగించాలి. దయామయుడైన భగవాన్ ఆ పై వైభవాన్ని గుర్తించే దృష్టిని మనకు సూచించునాక !

సి.పి.కె. నాయర్

ఆచరణ పచారమున కాధారము

నతపాంసే నతేభ్యాం
సశాస్త్రా న జపానపే
సంసార సాగరోతారే
సజ్జనంసేవనం విసా

పవిత్రాత్మ స్వరూపులారా ! సేవాకార్యకర్తలారా !

మనము ఈ ఆయదు దినములనుండి అన్ని రాష్ట్రములనుండి గుమికూడినటువంటి సేవాదళ కార్యకర్తలతో కార్యమును అనందముగా నడుపుకునే నిమిత్తమై గుమికూడి నామనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. కేవలం వివిధ రాష్ట్రాలనుండి ఏతెంచినటువంటి సేవాదళ కార్యకర్తలను స్నేహం చేసుకునే నిమిత్తమై, లోక సంబంధమైన విషయములను చర్చించుకునే నిమిత్తమై ఒకరికొకరు కొంతకాలమును వ్యర్థ పరచుకునే నిమిత్తమై మనము ఈ కార్యములో చేరలేదు అనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞప్తియందుంచుకోవాలి. కాని మనకు

తెలియని విషయాలను, అదర్శవంతమైన సేవలను అనుష్ఠించవలసిన పవిత్రకార్యములను మనం కొంత వరకు గుర్తించి ఆచరణలో పెట్టే ఆశయము నిమిత్తమై మనమీ సమావేశంలో చేరినామనే సత్యాన్ని జ్ఞప్తియందుంచుకోవాలి. ఈనాడు సేవాదళ సభ్యులందరూ అనుష్ఠాన ప్రేములు కాలి. ఆచరణ కుశలురు కాలి. అన్ని రంగములలో సత్యసాయి సంస్థ అనేక భాగములందును సేవాదళము వారు Common గా ఒక ఆధికారాన్ని తీసుకొనేటటువంటి కార్యవర్గము. ఒక సత్యసాయి సమితికి భజన మండలికి జాలవికాస్కు కొన్ని రకములైన బాధ్యతలుఉంటాయి కాని సేవాదళం వాటికి అన్నిరకముల యందుపాల్గొనే బాధ్యత సమానంగా ఉంటుంది. ఒక భజన జరుగుతున్నదంటే ఆభజన నిర్వహణలో ఎట్టి అటంకము బయటకుంద సేవాదళం అక్కడకూడా ఉంటుంది. అట్లే మహిళావిభాగం ఎక్కడైనా కార్యకమమును పూనుకున్నప్పుడు ఆ కార్యకమమును తగిన విధంగా

నిర్వర్తింపజేయటానికి ఈ సేవాదళం అక్కడ కూడను పాల్గొనవలసి వస్తుంది. కనుక ఏ ఒక్కరంగమునందయినను పాల్గొను అధికారము కలిగి ఉండటంచేత మనము ప్రత్యేకమయిన విశిష్టతను, ప్రత్యేకించిన తర్ఫీదును అందుకొనవలసివస్తుంది. అయితే మనము ఈ సమావేశములో అనేకమయిన నూతన విషయాలను నిర్ణయించుకుంటూ వచ్చాం. మున్ముందు చేపట్టవలసిన విషయాలను కూడా నిర్ణయించుకున్నాము. అన్నీ నిర్ణయించుకొనుటతో సరిపోతున్నవేగాని. అచరణలో ఎంతవరకు ప్రవేశపెడున్నామనేది, ఎవరికి వారు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. చెప్పవచ్చు కోటి-చేయరు ఒక్కటి. అని నేను అనేక పర్యాయములు చెప్తుంటాను. మనము అన్ని నిర్ణయాలు చాలా ఆనందంగా తలలూపుతూ ఈ విధంగా చేయాలి. అని నిర్ణయాలు చేస్తున్నాంగాని, దీనిని అనుష్ఠానం చేస్తున్నామా? అందిస్తున్నామా? దీనికి ఎవరికివారే సాక్షి. All India Conference లో కూడను మనము అనేకవిధములయిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము. గడవిన సంవత్సరము All India Savadal Conference లో కూడను అనేక విధములయిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము. కాని అనేకమంది కార్యకర్తలయినవారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు కనుక, ఆ నిర్ణయాలను ఎంతవరకు ఆచరించాము, అనేది మీలో ఎవరైనా ధైర్యసాహసాలతో చెప్పటానికి అవకాశము లేదు. కనుక మనం పవిత్రమైన కాలమును, ఎంతో దూర ప్రదేశముల నుండి ప్రయాణం చేసివచ్చి ఈ అయిదు, ఆరు దినములంతా పవిత్ర సన్నిధిని పెన్నిధిగా భావించుకొని ఎంతో సుఖాంతులతో ఇందులో పాల్గొన్నందుకు ఏకించిత్తయిననూ మనము అచరణలో పెట్టటానికి ప్రయత్నించకుండా ఈ సమావేశమెందుకు? ఈ కాలం వ్యర్థం చేయటం మెందుకు? ఈ పవిత్రసన్నిధిలో కాలమును అపవిత్రము చేయటం దుర్మార్గమని

కూడ చెప్పుటకు ఎట్టి సందేహము ఉండదు. Waste of money, waste of time, Time waste is life waste, waste of money is evil అన్నారు. కనుక మనము నేటికైనా కొంత సత్యాన్ని గుర్తించి మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలను కార్య రూపంలో నిరూపించే వ్యక్తిత్వాన్ని నిరూపించాలి. అనేకమంది కార్యకర్తల ఇట్టి సమావేశములలో పాల్గొని తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత సేవాదళ సభ్యులకు కూడను ఈ కార్యక్రమము లోపల ఏయే నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు, ఏ విధమైన మార్గాన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, అనే విషయాన్ని కూడా సరిగ్గా అర్థం చెప్పలేకపోతున్నారు. అలాంటి కార్యకర్తలవల్ల మన కర్తవ్య కర్మలకు కొంతవరకు అపజయం కలగటానికి అవకాశము ఉన్నది. కారణం ఏమిటి? ఇక్కడ కార్యకర్తల మాత్రమే ప్రవేశించారు తప్ప మిగిలిన సేవకులు ఇందులో పాల్గొనలేదు. కనుక ఈ District సేవాదళ కన్వీనర్లు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిన తక్షణమే మొట్టమొదట, సేవాదళ Meeting పెట్టుకొని ఆయా జిల్లాలవారీగ, వారితో ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించిన నిర్ణయాలను మనము ముందు జరుపవలసిన కార్యాలను వారికి సుస్పష్టంగా విడివిడిగా వివరించి చెప్పి, ఆకార్యాన్ని చేపట్టటానికి కృషిసలవాలి. ఈ నాటినుండయినా మన కార్యంలో గట్టి పట్టుదల పట్టి తర్వాత కార్యధరణకు కంకణం కట్టుకునే ప్రోత్సాహ ఉత్సాహాలను కలిగించాలి. అట్టి ఉత్సాహ ప్రోత్సాహములతో పాల్గొనని వ్యక్తులను తక్షణమే తీసివేయటకు ప్రయత్నించాలి. ఈనాడు అట్టివారిని తీసివేయలేని దురవస్థలో మనం ఉంటున్నామంటే మనము సరిఅయిన పద్ధతులలో, ఆదర్శవంతమయిన రీతిలో Leadership ఉండటంలేదు. కనుకనే అట్టివారిని తీసివేయటకు అధైర్యం వెంటాడుతున్నది. మనం అందరికీ సేవాతత్వాన్ని ఈ విధంగా చేయాలి, ఆవిధం ఉండాలి అని ఆశిస్తున్నామే తప్ప, ఆ ఆదే

శానుసారంగా ఆచరిస్తున్నామా అని మన హృదయ పరీక్షించే దేవుకోవాలి. అధికారి అయిన వ్యక్తి ఆదర్శ వంతమయిన కర్మలను ఆచరిస్తూ, వినయ విధేయత లతో ప్రవర్తించాలి. అధికారికి వినయమే సింహా సనము. కాని కేవలము సోమరిపోతుకి అహంకారమే సింహాసనము. కనుక మనము ఆదర్శవంతమయిన జీవులుగా సేవాభావాన్ని గుర్తించిన వ్యక్తులుగా నిర్వ ర్తించాలంటే వినయ విధేయతలతో కార్యాచరణకు పూనుకోవాలి. మంచి మాటలనే ప్రవేశ పెట్టాలి. ఈ నాటి విద్యార్థులను గాని, యువకులను గాని, మన సేవాదళంలో చేర్చుకోవటానికి వారిని ప్రేమతో, విన యంతో, ఆప్యాయంతో, ఆనందంతో అందులో చేర్చు కోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడే యువకులు సేవాదళంలో చేరటానికి ఉత్సాహం చూపిస్తారు. మన పవిత్రతన, మన మాటలు సేవాదళం వారికి ప్రధాన పరమాణములు.

మన సేవాదళం సభ్యులుగాని, కార్యకర్తలుకాని, భజనమండలి వారు కాని, సేవా organisations నందున్న ఆన్ని రంగములందున్న వారు కూడ దీనిని గుర్తించాలి. ఎందుకనగా ఆధ్యాత్మికమునకు ఒక్క గమ్యమే, ఒక్క మార్గమే అత్యవసరము. అనేక త్యాన్ని ఏకత్యంగా రూపొందించుట ఆధ్యాత్మికము యొక్క ఏకైక లక్ష్యము. కాని ఏకత్యం అనేక త్యంగా భావించుట ఆజ్ఞానం. దీనినే నేను అనేక పర్యాయములు చెప్పాను. “ఏకం సత్ విప్రైః బహుధా వదంతి”- ఉన్నది ఒక్కటే. అనేకమంది అనేక విధములుగా భావించుటచేత భారతదేశం ఈ విధముగా ఆధ్యాత్మికమున కొంతవరకు కుంటు పడినది. ఈ విషయములలో సత్యసాయి సేవాదళం వారు, అనేకవిధములయినటువంటి ప్రబోధలు ప్రచారం చేయుటలో తప్పుండదు. అనగా మొట్టమొదట మనం ఆచరించి తదుపరి ప్రచారం చేయుటలో ఆదర్శం ఉంటుంది. సేవాదళం వారుగాని, సమితి సభ్యులు

కాని, సత్యసాయి అనే విశ్వాసం చేత ఒక విధ మయిన ఆదర్శంచేత, ఒక విధమయిన ప్రేమచేత దీనిని మనం అనుసరిస్తున్నాము. పోలే కొంతమంది, వేరే వేరే వ్యక్తులు, మహనీయులు వచ్చినప్పుడు దీని విషయంలో ఇంతవరకు అశ్రద్ధ చూపుతూ మరొక మార్గంలో ప్రవేశిస్తూ మరొక మార్గాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఈ విధమయిన bumps, jumps చేస్తూ సత్యసాయి సంస్థలలో ఒక విధమయిన ఖరిహీనత ప్రవేశిస్తున్నది. దీనికి రామకృష్ణవరమహాస్థానకానికి భను చెప్పాడు. ఒక రైలు రన పొలంలో నీటి నిమిత్తమై బావిని త్రవ్వటానికి ప్రయత్నించాడు. ఒక ప్రదేశంలో 10 గజములు త్రవ్విన తక్షణమే ఒక పెద్దరాయి వచ్చింది. ఇక్కడ రాయి వచ్చింది కదా అని, అక్కడ మానివేసి మరొక ప్రదేశంలో త్రవ్వటానికి ప్రయత్నించాడు. అక్కడ అయిదుగజములు త్రవ్వేటప్పటికి పెద్దరాయి వచ్చింది. ఇంకో ప్రదేశంలో మూడు గజములు త్రవ్వారు. అక్కడ మరొకదేదీ అద్దం వచ్చింది. మరొక ప్రదేశమున రెండు గజములు త్రవ్వారు. అక్కడ సమృద్ధిగా నీరు వచ్చింది. అతను ఆనం దిస్తున్నాడు. రెండు గజముల లోతు లోపల నీరు సమృద్ధిగా లభించినదని. కాని రెండు గజములలో నీరు చిక్కిందనే ఆనందం అతనికి ఉత్సాహాన్ని కలిగించినదిగాని ఈ భూమి ఇన్ని చోట్ల గుంటలుగా చేయాలైనవచ్చిన సహాన్ని అతను గుర్తించలేదు. ఇక్కడ పది, అక్కడ అయిదు, అక్కడ మూడు, ఇక్కడ రెండు, ఇరవై గజాలు ఒకే దగ్గర త్రవ్వితే ఎందుకు నీరు వచ్చి ఉండదు? అదే విధముగా కొన్ని దినములు సాయిబాబా, మరి కొన్నిదినములు ఇంకొక బాబా, ఇంక కొన్ని దినములు ఇంకొక బాబా, ఈ విధముగా ఒకరి తరువాత ఒకరు jumps, bumps వేసుకొంటూ పోతుంటే మనజీవితము మన హృదయ మనే షేత్రం లోపల ఎంత నిరాశకు గురి అవుతు న్నామో, ఎన్ని గాయాలకు లోనవుతున్నామో, ఎంత

కాలమును వ్యర్థం చేసుకొంటున్నామో మీరు తెలుసుకొనటం లేదు. కనుకనే అనేక మంది, సేవాదళం సభ్యులు కూడను స్వామి ఆజ్ఞచేతనే నేను జరుపుతున్నాని, స్వామి నాకు అనుజ్ఞ ఇచ్చారని, కొన్ని కొన్ని రకములయిన విచిత్రములు జేసిపట్టటికి, మన సేవాదళం సభ్యులే వారిని ప్రోత్సహ పరుస్తూ, ఆవిధంగా, ఆ మార్గంలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. నిజముగా ప్రత్యక్షమైన స్వామి నీకు ఉంటుండగా ఈ duplicate స్వాములను చూచి పరుగెడుతున్నారు. కనుకనే ఈ విధమయిన పరిస్థితులలో సంస్థలవారు ఒక విధమైన ఆయోమయంలో అవస్థల పాలవుతున్నారు. దీనికే గోపికలు కూడను ఉద్ధవుని ఒక సమయమునందు ప్రశ్నిస్తూవచ్చారు. ఉద్ధవుడు వెళ్ళి గోపికలారా : మీకు యోగ సంబంధమైన మార్గాన్ని సాకల్యంగా బోధిస్తాను : అన్నాడు. గోపికలు కేవలం అక్షర శూన్యులుగా ఉంటున్నారు. ఏ వేదము, ఏ ఉపనిషత్తు, ఏ పురాణము తెలియని అమాయకులుగా ఉన్నారు. కనుక యోగశాస్త్రాన్ని ఉపదేశిస్తాను. ఆ యోగ శక్తిచేత సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే సర్వాంతర్యామి అనేటటువంటిది తెలుసుకొని, మీరు సర్వత్ర దర్శించవచ్చును. మీ చింతలను నిర్మూలనము చేసుకొనవచ్చునని, అనేక విధముల బోధించాడు. అప్పుడు గోపికలు చెప్తున్నారు. “ఉద్ధవా ! మాకు ఉన్నది ఒక్క మనస్సు. నీవు చెప్పినట్లు యోగాభ్యాసము నేర్చుకొనుటకు మాకు రెండవ మనస్సులేదు. ఇంకే విధమయిన యోగశక్తులు సాధించుటకు మూడవ మనస్సులేదు. మరి నాల్గవ మనస్సు ఏమయినా ఉంటుందే మేము సంసారముచేసి, భర్తలను, ఆత్మలను, సంతోష పెట్టటానికే పూనుకొనే వారము. మాకు నాల్గవ మనస్సు కూడలేదు. కనుక మాకు అనేకమనస్సులే ఉంటుండే; ఒక మనస్సు యోగాభ్యాసానికి ఒక మనస్సు సంసారానికి, ఇంకో మనస్సు వ్యవహారాలకు, ఇంకో మనస్సు ప్రాపంచిక విషయాలకు ఈ విధంగా ప్రవేశ

పెట్టి ఏదో ఒక మనస్సుతో కృష్ణునిని ప్రార్థించే వారము. మాకున్నది ఒకేమనస్సు. ఆ మనస్సును కృష్ణునికి అంకితము గావించుతున్నాము. కనుక ఈ యోగాభ్యాసం చేయటానికి రెండవమనస్సు లేదు. వచ్చిన దారిని వెళ్ళు” అన్నారు. కనుక ఆ మార్గము చక్కని మార్గము. మనము ఒక్క మనస్సుతోనే ఉండాలి. రెండు మూడు మనస్సులు పెట్టుకోకూడదు. ఒక్కమనస్సుతోనే మనము ఇన్ని ఇక్కట్లను గురి అవుతున్నాము. ఇంక అనేక మనస్సులు మనం అభివృద్ధి పరచుకుందే. ఇక ఎన్ని అవస్థలను గురి అవుతామో చెప్పటకు వీలుకాదు

ఒకనాడు ఆనంతపురంలో వేరే College లోపల Sports day అని పెట్టి దానికి స్వామిని బహుమతులు అందించమని చెప్పారు. అప్పుడు నేను చెప్పాను: “అయ్యా! ఉన్న ఒక్కమతి తోనే అవస్థ పడుతున్నాడు. ఇక బహుమతులు నేను ప్రసాదించటమేమిటి ? నేను దీనిలో పాల్గొన నని చెప్పాను. కనుక మనము ఏకమనస్కులమై, ఏకారాధన చేసి, ఏకాత్మస్వరూపుడయిన, దైవత్వాన్ని చేరటానికి ప్రయత్నించెయ్యాలి. కాని అనేక మనస్సులు మార్చుకోవటానికి ఏ మాత్రం పూనుకొన కూడదు. ఏదో పిచ్చి గడ్డి పండించాలంటే భూమిని దున్ననక్కర లేదు. దుక్కి చేయనక్కర లేదు. నీరు పెట్టనక్కర లేదు. మంచి పంట పండించటానికి, అనేక విధములుగా దున్ని, దుక్కిచేసి, కలుపులు తీసి సకాలములో నీరు, ఎఱువులు వేసి, దానికి చేయవలసిన ఖోషణ చేయాలి. కనుక అనేకత్వాన్ని మనం ప్రయత్నం చేయటానికి ఎట్టి సాధన అక్కరలేదు. ఏకత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవటానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేయాలి. దీనినే సాధన అని, దీనినే ప్రవర్తి అని, అనేక విధాలుగా చెప్పారు. ఈ విధమయిన ఏకత్వానికి చేరేలోపల సేవ ప్రధానమునంది. కష్టపడే వారికి, దిక్కులేని వారికి, దురవస్థలలో ఉండేవారికి, భగవత్

సేవగా భావించి వారికి సేవ చేయటానికి పూను
కోవాలి. సాధువులు, ఆదర్శవంతమయిన మహా
నీయులు, ఇట్టి సేవతత్వాన్ని, భగవంతుని ఆను
గ్రహాన్ని అందించారు. ఏకవాదుల కథ అందరకు
తెలిసినదే. ఏకవాదులు కాశీ వెళ్ళి, విశ్వేశ్వరుని
దర్శించి, శిష్యులు క బిందెలో చేసికొని, కావడిలో
పెట్టుకొని విష్ణుతో వస్తున్నాడు - కాశీ శిర్డీము,
రామేశ్వరం లో కలుపుట ప్రాచీన భారతీయ సాంప్ర
దాయం ఈ రామేశ్వరమునకు తీసుకుని వెళ్ళి
నిమిత్తమై, కావడిలో పెట్టుకుని వస్తుండగా మధ్య
సాగంలో తావమాయకు నెడితే తట్టుకొన లేక, ఒక
గార్తభము నోరు తెలుగుకొని చాలా దాహముతో
ప్రాణం విడిచే స్థితిలో తలబడింది. ఆ దృశ్యాన్ని
ఏకవాదుడు చూశాడు. తక్షణమే భరించలేక కావడిలో
ఉన్న బిందెకు నీరు, వాని నోటిలో పోశాడు. ఆ
గాడిదకు దాహం తీరి కొంచెం ప్రాణం వచ్చినట్లుగా
చాలా ఉల్లాసముతో లేచి నిల్చుకొని ఆనందంగా
వెళ్ళింది ఆ సమయమునందు వెంట ఉన్న శిష్యు
లందరు కూడను, “స్వామీ పవిత్రమయిన గంగా
జలమును, కాశీ నుండి తెచ్చిన గంగా జలమును,
రామేశ్వరములో కలుపక, రామేశ్వరునికి, అభి
షేకము చేయకుండ ఈ గార్తభానికి వినియోగించితిరే!
అని ప్రశ్నించాడు.” శిష్యులారా... ఇది దుర్మని
యోగం కాదు, ఇది సద్వినియోగం. మీ దృష్టిలో
గార్తభము వలె తోస్తున్నది ఆ రామేశ్వరుడే నాకు
దాహం తీర్చమని, ఈ మధ్య మార్గములో ఈ గార్తభ
రూపంలో నన్ను సరిస్తూ వచ్చాడు. అవసరమయిన
సమయంలో దీనిని, వినియోగించక అనవసరముగా
వినియోగించుట దుర్మనియోగం. భగవంతునకు కాశీ
జలమేమిటి? ప్రయాగ జలమేమిటి? రామేశ్వర
జలం ఏమిటి? సర్వం వక స్వరూపమే అయితే; ఈ
విధమయిన సేవాతత్వం లోపం సర్వశీర్షంకు,
సర్వప్రాణులకు సహాయం చేయుట, ఈశ్వర సేవగా

నిమిత్తం ఏకవాదుడు ఈ విధమయిన
తత్వము కల్పించి, లోగానికి అందించాడు. మనం
'ఈశావాస్య మిదం సర్వం' అని చెప్పుతాము. అన్ని
జీవులందు ఈశ్వరుడు స్వాధీనమున మూతం చెప్ప
బున్నాము, చేసేటప్పుడు మూతం ఇది గార్తభం,
ఇది లింగం, ఇది మనిషి అని కొన్ని విధములయిన
భారతములు కల్పిస్తున్నాం. భాగవరాజు మీద
చెప్పాడు "వీమనో బ్రహ్మలో, వివేకే వామలలో
ప్రేమ మీర మెలసియుండె రామనమ్మ లోపగా"
అన్నాడు, చెప్తున్నాం. కాని చతుర్ముఖముతో
బ్రహ్మ కచ్చి నిలిచి నప్పుడు "అహ! నా ఆదృష్ట
మని" నమస్కారం చేస్తూ, తన్మయనయిపోయి,
తనను తాను మరచి పోవచ్చాడు. కాని అదే సమ
యమున ఒక చిన్న వీమ వీపువయిన ఉండిన దంటే
తక్షణమే దానిని కొట్టి దానిని నరిచి వెస్తున్నాము.
ఈ యొక్క మాటకు, ఈ శ్రీతియకు, ఎంత భేద
మున్నదో గమనించండి. ఆ విశ్వాసముండిన సమ
యములో నిన్ను బాధిస్తున్నదని వానిని ప్రక్కకు
నెట్టవచ్చునో గాని, దానిని నలిపి వేయటానికి
ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా క్రమక్రమంగా
మన సాధనను, అభివృద్ధి పరమకోవటానికి ఇట్టి
పద్ధతులు అవలంబించాలి. హార్మికులు ఈ విధ
మయిన సేవనిమిత్తమై అనేక విధములయిన మార్గము
లను నిరూపిస్తూ వచ్చారు,

ఒక చిన్న ఉదాహరణ: పూర్వకాలముందు శ్రీలు
వెలువలకు వచ్చువారు కాదు. వీరు ఈ విధమయిన
సమాజసేవ చేయుటకు అవకాశము ఉండేది కాదు.
కనుక, ఏదో ఒక విధముగా భూతప్రేతి, భూతసేవ
ఆవరించాలనే సంకల్పం ధృఢంగా ఉండేది. అప్పుడు
వారు చక్కని అదర్శవంతమయిన మార్గాన్ని అవ
లంబిస్తూ వచ్చారు. బియ్యమును పిండిగా చేసి వానిని
ఇంటిముందు అందముగను అదర్శముగను ఉండే
సేవ నిమిత్తమై ముగ్గులు వేసేవారు : ఒక వైపు

ఇంటికి శుభసూచకం మరోవైపు చీమలు, ఆ బియ్యపు పిండిని తిని ఆ జీవులు తృప్తి పొందుట వలన మనకు తృప్తి. ఇది చీమలు మాత్రమే జాక కొన్ని పక్షులు కూడను ఆరగించి సంతృప్తి పడేవి. ఉత్తరాయణం సంక్రాంతి వచ్చుటప్పటికి, బజారంతా ముగ్గులు పెట్టి టటువంటి వారు ఈ శ్రీలు. ఉత్తరాయణం అనగ మోక్షమునకు అతి సమీపమయిన కాలమును ప్రవేశించి నటు భావించేవారు. ఆనెల అంతయూ కాకులు, పక్షులు, పావురాళ్లు, భుజించి ఆనందించేవి. ఇది ఈ ముగ్గులలోని అంతరార్థం, ఈనాడు అధునిక శ్రీలు కూడ ముగ్గులు వేస్తున్నారు. కాని ఈ ముగ్గులు సున్నంతో వేస్తున్నారు. ఏ పక్షి కూడ దగ్గరకు రాదు. కేవలం అలంకారం మాత్రమే కనిపిస్తుంది కాని, దీని వలన సేవభావం, త్యాగం, కనిపించదు. కనుక ప్రాచీన కాలం నుండి మన భారత దేశం త్యాగ భావము చేత, సేవభావము చేత, ఆదర్శమును అన్ని దేశములకు అందించినది.

దీనినే వేదమునందు కూడ “నకర్మణా నప్రజ యాధనేన, త్యాగేనైతే అమృతత్వముననుః” మన త్యాగమే, మనసేవయే, అమృతత్వమయిన ఆనందా ఆనందాన్ని అందిస్తుందని బోధిస్తూ వచ్చింది. మొట్టమొదట మనం జపధ్యానములు చేయుటకు, అవకాశము చిక్కిన, వానిని చేయుటకు తప్పలేదు. కాని అట్టి అవకాశము లేక పోయినా, సేవ చేస్తూ ఇదే జపం ఇదే ధ్యానం మనం కాలమును సార్థకము కావించుకోవాలి. మీరు వేరుగా భావించకూడదు. రెండు వందల మంది సేవా కార్యకర్తలు ఈ సమా వేశంలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి దినం జపధ్యానములు చేసేవారు ఎందరున్నారో చెప్పింది. నాలుగో వంత యినా లేదు. ఏ ఒక్క Dt. President అయినా, ఏ State President అయినా, ఏ Convener అయినా చేస్తున్నారో లేచి చెప్పింది. ఇలాంటి సమ యములో సేవాదశ సభ్యులకు చెప్పే అధికారం

మనకు ఎట్లా ఉంటుంది? కేవలం మనకు ఏదో ఒక Subject అందించినారు కదా అని, ఏదో ఒక సూత్రన మయిన దాన్ని చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నామో గాని, హృదయపూర్వకంగా చెప్పు తున్నామో అనేదానిని, నీకు నీవే సాక్షిగా ఉన్నావు. కాని ఒకరు చెప్పినా, చెప్పకపోయినా మన సేవా దళం నందు సేవతో పాటు సాధన కూడ అత్యవ సరం. ఎందుకంటే వ్యక్తిగతమయిన సాధన negative వంటిది. ఈ సమిష్టి స్వరూపమయినటు వంటి సేవ positive. ఈ negative, positive తో కలిసి నవ్వుడు కొంతవరకు లోక సంబంధ మయిన విజయాన్ని సాధించగలము. అక్కడ నుంచి ఈ plastic wire వచ్చి ఉంది. కాని అక్కడ, ఏక్కడో చూసే అక్కడ current వెలుగడం లేదు. కాని అక్కడ కూడ current ఉన్నది. కాని అక్కడ మనం bulb పెట్టామో అక్కడ మాత్రమే స్వస్వ రూపంతో కనిపిస్తుంది. అయితే మనము మన mind అనే negative ను ఒక powerfull bulb గా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి.

ఇక్కడ ఆ wire ఉంది, ఆ wire లోపలపైన ప్లాస్టిక్ wire, లోపల copper wire ఉంది. కాని plastic wire, plastic wire కలిస్తే ఏ మాత్రం current ప్రసరించటం లేదు. కాని ఆ plastic wire లో ఉన్నటువంటి యొక్క copper wire ను కట్ చేసి కలిపితే, current ఫ్లో అవుతుంది. కనుక దివ్యత్వ మనేట వంటి current ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఉన్నది. మన దేహం ఒక ప్లాస్టిక్ వైరు. ప్లాస్టిక్ వైరు ప్లాస్టిక్ వైరుని కలిపితే వచ్చేదేమిలేదు. కాని, ప్లాస్టిక్ వైరు లోపల ఉండేటటువంటి కాపరు వైరు అనేటు వంటి మెండుకి మైండ్ కలిపితే ఈ దివ్యత్వం ప్రసరిస్తుంది. కనుక మనం ఈ నాడు ఇతరులతో ఏ విధంగా కలి పాలంటే మొట్టమొదట ఈ కాపర్ వైరుతో పాటు ఈ ప్లాస్టిక్ వైరును కూడ చేర్చాలి. కనుక ఈ ప్లాస్టిక్

వైరు పైకి కనబడుతుంది. కరంటుని ప్రసరింపజేసే శక్తి మనస్సు. అదే కాపరు వైరు. దేహంతో మనం సేవ చేస్తూ, ఈ మానసిక సంబంధమైన ప్రేమతో వారిని చేరటానికి ప్రయత్నించాలి. కనుక ఈ నాడు మనం ఈ ప్లాస్టిక్ వైరు అనే దేహంతో మనధ్యానంలో కూర్చుంటున్నాము. కాని, ఒట్టి దేహం మాత్రం కూర్చున్నంత మాత్రాన ప్రయోజనం లేదు. దానికి మనస్సును connect చేయాలి. ఈ మనస్సునకు కొన్ని విధములయిన తర్ఫీదును మనం చేస్తూరావాలి. దీనికొక చిన్నకథ చెప్తున్నాను.

ఒక శ్రీమంతుడయిన గృహస్థుడు జీవించేవాడు. అతనికి ఒక విధమయిన దయ. ప్రేమ కంపు. ఒకనాడు, తాను భుజించే సమయం లోపల ఒక కుక్క ఆ ఇంటికి వచ్చింది. ఆకలితో బాధపడేటటువంటి శునకమును చూచి, లోపలకు వెళ్ళి కొంత అన్నం తెచ్చి వేశాడు. ఆనాడు గడచింది. రెండవ రోజు కూడ ఆ కుక్క ఆ సమయానికి వచ్చింది. ఈ విధంగా కుక్కలూ రావడం యజమాని అన్నం పెట్టటం ఇట్లు, ఒక సంవత్సరం గడచింది. ఈ విధంగా జరగడం చేత ఆ యజమానికి చాలా విసుగు పుట్టింది. దీనిని ఏ విధంగా తరిమి కొట్టాలి? ఇది ఎంత కొట్టినా, ఎంత హింసించినా పోవడం లేదు. అది మెనుకకు పోవాలంటే ఏంచేయాలి? అది మన ఇంటికి రావటానికి ఏ అలవాటును practice చేశామో ఆ practice ద్వారానే, కొంత మార్పు చేస్తే మన ఇంటికి రావడం మాన వచ్చు. నేను కొన్ని సంవత్సరములు అన్నం పెట్టట వలన ఆ కుక్క నా ఇంటికి వస్తున్నది. నేను కొన్ని దినములు అన్నం పెట్టకుండా ఉంటే ఆ కుక్క వెళ్ళి పోతుంది. అదే విధంగా అనేక జన్మ జన్మల నుండి కూడను మనయొక్క ఆత్మయజమానుని ఇంటికి, ఈ విషయ సంబంధ మయిన వ్యామోహ మనేటటువంటి, ఆకలితో ఈ

mind అనేటటువంటి dog మన ఇంటిలో ప్రవేశిస్తున్నది. ఆ యొక్క మనస్సునే కుక్కకు మనం, విషయ వాసనలకు అందిస్తూ అందిస్తూ, చక్కగా అలవాటు చేస్తున్నాము. కనుక అది మనంను వదలి పెట్టలేక పోతున్నది. మీరు సామాన్యంగా బజారులో తిరిగే సమయంలో గాని. వేరే పనులు చేసేటప్పుడు గాని, ఈ మనస్సు కొంతవరకు active గా ఉంటుంది. కాని ధ్యానంలో కూర్చుందాము అనుకునేదప్పటికే లేని పనులన్ని గుర్తవస్తాయి. అనవసరంగా అన్ని వైపులా పరుగెడుతుంది. అలాంటి ధ్యానం కంటే కేవలం సామాన్యమయిన పనులు చేసుకోవడం ఒక పెద్ద ధ్యానంగా ఊహించవచ్చు. కనుక దీనివలన నిరుత్సాహపడనక్కర లేదు. కనుక ఈ విధమయిన విషయవాసనలు అందించి, అందించి ఈ మనస్సు ఇట్టి చాంచల్యానికి పూనుకొనుట చేత కొంత కాలం ఈ విషయవాసనలు అందించ కూండా దీనిని ప్రశాంత మయిన ఆత్మతత్త్వంలో ప్రవేశింపజేయటానికి కొన్ని విరుద్ధమయిన సాధనలు చేయాలి. ఏ విధంగా చేయాలి? అనగా మనస్సునకు తీరికలేని పనిని మనము అందించినపుడు ఈ మనస్సు యొక్క భాద మనకు ఏమాత్రం ఉండదు. కొంతమంది మీలో చూసి ఉంటారు. కోతులను పట్టేవారు ఎప్పుడును ఎక్కడం దిగడం, ఎక్కడం దిగడం ఈ చంచలతలం దాని స్వభావం, ఊరికే ఒక చోట కూర్చో పెడలే ఏదో ఒక కోతి చేష్టలంతా చేస్తుంటుంది. అందువలన ఒక్కొక్క ఇంటికి తీసుకుపోయి ఎక్కరా తిమన్న, దిగరా తిమన్న అని, ఒక కర్రతో ఆడించి, బిచ్చ మెత్తుకుంటూ ఉంటారు, అదే విధముగా ఈ mind ఒక పిచ్చికోతి. ఈ కోతికి కొంతవరకు తీవ్రమయిన పనిని కల్పించాలి. మొట్టమొదటనే దానంలో కూర్చుంటే ఈ కోతి మనకు స్వాధీనం కాదు మొట్ట మొదట మనం ఈ monkey mind & watch man పని ఇవ్వాలి. ఎవరు లోపలికి పోతున్నారు.

ఎవరు బైటకు వస్తున్నారు. సో..... అని లోపలకు పోతున్నారు. హం..... అని బైటకు వస్తున్నాడు. పోయేటటువంటి వాడు సో, వచ్చేటటువంటి వాడు 'హం' ఈ "సోహం" ను గమనించే watch man పని అప్పు చెప్తే ఆ మనస్సు పోయేవాడు సో... ; వచ్చేవాడు హం... ; అని watch చేస్తూ ఉండటం చేత మనస్సు ఒక్క అయిదు నిమిషము లలో స్వాధీనమునకు వస్తుంది. ఈ విధంగా అయిదు నిమిషములు చేసిన తర్వాత, నీకు ప్రీతి అయిన చిత్రాన్ని ముందు పెట్టండి లేదా ఒక జ్యోతిని వెలి గించి పెట్టకో, ఆ జ్యోతిని నీవు కన్నులు తెరిచి చక్కగా చూడు, ఏ ఒక్క జ్యోతి నీ బహిర్ముఖంగా గోచరిస్తున్నదో, దానినే, ఆ జ్యోతిని కన్నులు మూసుకొని నీలో ప్రవేశింపజేయబడినట్లు భావించు. కేవలం ఆక్కడ కూడా మనస్సుకు తీవ్రమయిన పనిని పెట్టాలి. "ఓ మనసా! ఆ జ్యోతిని తీసుకొని నా హృదయంలో చేర్చు" అని ఆ మనస్సుతో ఆ జ్యోతిని హృదయంలో చేర్చాలి. హృదయ కమలంలో జ్యోతి వెలుగుతున్నట్లు భావించాలి. ఆక్కడి నుండి ఆ జ్యోతిని సర్వాంగములందు ప్రయాణం చేయించాలి. చేతులలో, ఆ జ్యోతి ప్రయాణం చేయాలి. కడుపులో చేయాలి. కళ్ళలో చేయాలి. కన్నులతో, చెవులతో, శరీరంలోని సర్వాంగముల యందు ఈ జ్యోతి ప్రయాణం చేయాలి. ఈ దేహ మంతా సంహారం చేసిన తర్వాత, ఆ దేహము నుండి బయటకు తెప్పించాలి. అక్కడనుండి నీ ప్రక్క-ఇంటి వారి యందు, బంధుమిత్రులయందు. అందరియందు ఈ జ్యోతి ఉండినట్లు భావించాలి. అంతేకాదు. తదుపరి నీశత్రువులలో కూడను. ఈ జ్యోతి ఉండినట్లు భావించాలి. అప్పుడు "ఈగవాన్య మిదం సర్వం" కనుక ఈ యొక్క జ్యోతి ఈ కన్నులలో చేరినది కనుక, bad దృష్టి (చెడుదృష్టి) ఉండరాదు. ఎందుకంటే "తమసోహజ్యోతిర్గమయ". ఎక్కడ జ్యోతి

ఉంటున్నదో ఆక్కడ చీకటి ఉండదు. కనుక చెడు దృష్టికి అవకాశ మీయకు, నీ చెవులలో జ్యోతి చేరటం చేత చెడు విషయాలు వినుటకు వీలుకాదు. ఆ జ్యోతియే నీ నాలుకపైకి రావటంతో చెడ్డమాటలు రావటానికి వీలులేదు. నీ పాదములలో ఈ జ్యోతి చేరుటవలన చెడు ప్రదేశములకు నీవు ప్రయాణం చేయుటకు అవకాశం లేదు. నీ చేతులలో జ్యోతి చేరుటచేత, చెడ్డ పనులు చేయుటకు అవి ముందుకు రావు, కనుక ఈ ఏకజ్యోతిని అనేక విధములగా ప్రయాణం చేయించి, సర్వత్ర ఉన్న పరమార్థ జ్యోతి ఒక్కటే అని గుర్తించెందుకు ఈ ధ్యానం చాలా సహాయకారిగా ఉంటుంది. దీపావళి పండుగరోజు మీరు కొంతవరకు గమనించుచుంటారు. చాలా కొవ్వొత్తులను పెట్టి, ఒక క్రొవ్వొత్తి తీసుకొని, ఒక్కొక్క క్రొవ్వొత్తిని వెలిగిస్తాం. ఒక్క జ్యోతినించే అనేక జ్యోతులను వెలిగిస్తున్నాము. వెలిగించిన జ్యోతి పరబ్రహ్మజ్యోతి, అంటింపబడిన జ్యోతులు జీవన జ్యోతులు. చివరకు అంటించిన జ్యోతి, అంటింపబడిన జ్యోతి ఒకటిగానే కనిపిస్తాయి. కనుకనే ఈ పరబ్రహ్మ జ్యోతి, జీవన జ్యోతి ఏకం కావటం చేత, "బ్రహ్మ విద్ బ్రహ్మ వ భవతి" అన్నారు. అది; ఇది; రెండూ ఒకటే, బ్రహ్మతత్వాన్ని తెల్పికున్నవాడు బ్రహ్మగానే రూపొందుతాడు. కనుక జ్యోతిని ఆధారం చేసుకుని ధ్యానం చేయుట చాలా ఉత్తమమయినది, కారణం ఏమిటి? దేహం క్రమక్రమేణ కూర్చు చెందుతూ ఉంటుంది. జ్యోతి మార్పుచెందే వీలులేదు. ఒకచిన్న ఉదాహరణ. 'ఒక చిన్న తొట్టిలో నీరు పోశాము. ఒక్కొక్క కప్పు నీరు, ఆ తొట్టిలో నుండి దీసు కుంటే, ఆ తొట్టి ఊడ అయిపోతుంది. ఒక ప్రదేశ ములో ఒక లారీ ఇసుకను తెప్పిపోశాం. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బుట్టలో ఆ ఇసుకను తీసుకొని వెళ్ళితే ఆ ఇసుక కూడా ఊడ అయిపోతుంది. కాని ఒక్క జ్యోతి నుండి, లక్ష జ్యోతులు వెలిగించిననూ ఆ

జ్యోతి తగ్గిపోదు. కనుకనే. ఈ జ్యోతికి, “షీటీ ఫుజ్యేమర్త్యలోకం విశంతి”. అనే తత్వం ఉండదు. జ్యోతి అనేది ధ్యానంలో ఉండుకుని, తదుపరి నీకు ఒక ఆరాధనా రూపం ఇవ్వమనే, ఆ జ్యోతి లోపలనే నీవు ఆ రూపాన్ని, నిలబెట్టుకోవచ్చు. నా ఆరాధ్య దైవం ఈ జ్యోతిలోనే ఉన్నాడు. పరబ్రహ్మ జ్యోతి నుండే అన్ని జ్యోతులు వచ్చినవనే ఏక త్వ భావాన్ని అభివృద్ధి పరచుకొనుట సార్థకమయిన ధ్యానం. కాని ఈనాడు అనేక రకమలయిన ధ్యానములు విరివిగా పెరిగినవని, చెప్పతూ ఉన్నారగాని, వానిని అనుభవించిన వారు, ఎక్కడా కనిపించటం లేదు. ఇవన్నీ artificial meditations. ఒక్క తూరి కూర్చున్న తక్షణం సులభంగా శరీరాన్ని మరచిపోతాను, పోతాను అంటారు. ఎక్కడికి పోతున్నాడో, ఏమి చేస్తున్నాడో ఎవ్వరికీ అర్థంకాదు. ఈ విధమయిన సులభమయిన ఈ సాక్షాత్కారం పొందగలిగిన ఆనాటి మహనీయులు, సప్రభువులు, ఈ సులభ మార్గమును తెలియలేకపోయారా? ఇంత సులభంగా వీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చెందేది ఏమిటి? తన్మయత్వాన్ని చెందుతారు. కొన్ని నిమిషముల లోపల దేహము యొక్క ప్రాప్తి ఏమాత్రం ఉండదు. ఇదే ధ్యానం అంటున్నారు. శరీర ప్రజ్ఞ పోయిన మాత్రమున అది ధ్యానం అవుతుందా? బాగా రెండు bottles తాగేసి పడిపోతే అది కూడా ధ్యానమేనా? కానే కాదు. Body consciousness పోవాలి. Super consciousness రావాలి. ఈ Western Country వారు materialistic life లోపల వారిదంతా hoppi style కావటం చేత, ఈ body consciousness పోవటానికి, అనేక విధములుగా ప్రచారం చేసూ వచ్చారు. కాని భారతీయ సంస్కృతి యందు ఇది ధ్యానం అని చెప్పటానికి వీలులేదు.

ధ్యానం అనగా కొంత మంది ఏకాగ్రత (Concentration) అనుకుంటున్నాము. Concentration అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక paper పట్టుకున్నాను. నేను paper లో ఒక పేషయం చూపు తున్నాను. Dr. Sevadal Conference అని పెట్టుకున్నాను. ఈ sevadal conference అనేది చదవటానికి నా కన్నులు అక్కడ Concentrate చేయాలి. మనస్సు యోచించాలి. బుద్ధి విచారించాలి. బుద్ధి, మనస్సు, చేయి, కన్నులు ఇవన్నీ concentrate చేసినచేత చదవటానికి వీలవుతుంది. అనగా ఈ ఇంద్రియముల సమ్మిళితం చేసేనే చదువుట అరుగుతున్నది. కాబట్టి చదవటానికి, వ్రాయటానికి ఒక విధమయిన concentration ఉండాలి. వ్రావటానికి ఒక concentration ఉండాలి. Plate లో పెట్టిన పదార్థం చూపితే యా? బట్టీయా? అప్పుడమా? పూరినా? అనే concentration లేకపోతే అనటానికి వీలుకాదు. Driving చేయటానికి సరి అయిన concentration ఉండాలి. కనుక concentration నిత్య జీవితంలో routine గా ఉంటున్నది. ఈ concentration ను develop చేసుకోవటానికి ధ్యానం ఎందుకు? Concentration మాత్రం ధ్యానం కాదు. Concentration below sense, meditation beyond sense, ఈ beyond sense కు below sense నుండి ప్రయాణం చేయాలి. ఈ below sense start అయి క్రమక్రమంగా ప్రారంభించినప్పుడు concentration నుండి contemplation ఈ concentration హద్దులు దాటించి తర్వాత meditation వస్తుంది. కనుక concentration, contemplation, meditation ఈ మూడు స్థాయిలు ఎట్లున్నాయంటే, concentration - the one you think you are; Contemplation - the one the others think you are; meditation - the one you really are; కనుక you are not one person : ఈ మూడు స్థాయిలలో

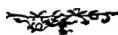
మనం ప్రయాణం చేయాలి. దేహంతో ఇంద్రియ నిగ్రహం కావాలి. మనస్సుతో ఆత్మబివృద్ధిని పొందాలి. ఈ ఆత్మతో ఆత్మానందం అనుభవించాలి. ఈనాడు సేవాదర్శ సభ్యులందరూ work is worship అన్నట్లు మొదట దేహంతో work చేయాలి. మనస్సుతో worship చేయాలి. హృదయంతో విజ్ఞానాన్ని పొందాలి. ఈ విధంగా దేహంతో పని చేస్తూ, మనస్సుతో భగవత్ చింతనచేస్తూ, హృదయంలో ఆనందంలో లీనం కావాలి. Work చేయకుండా worship చేయటానికి వీలుకాదు. work ఒక flower. దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుంటే క్రమ క్రమంగా రేకలు రాలిపోయి కాయగా మారుతుంది. ఈ కాయను అభివృద్ధి చేస్తే, ఫలంగా మారుతుంది. పూవు, కాయ, ఫలం - ఈ మూడు కూడును, పూవు లేక కాయలేదు, కాయలేకుండా ఫలంకాదు. కనుక work - flower; worship - unripe fruit; wisdom - ripe fruit. ఈ మూడింటిస్తాయయందు మనం మూడువర్ణాలుచేయాలి, సమాజసేవ, వ్యక్తిగత సాధన, విశ్వప్రేమ, - ఈ మూడింటి ద్వారా మన సత్య సాయి సంస్థలను పెంచుకొనిపోవాలి. మీరు ఇటువంటి ఆదర్శములను మీ ప్రాంతములకు వెళ్ళి, అందించినట్లయితే సభ్యులు మరింత ఉత్సాహముగా పాల్గొనటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ work worship wisdom ఈ మూడు ఒకే గమ్యానికి చేరుస్తాయి. మనం చాలామంది ప్రయాణమై పోతున్నాం. Train లో ప్రయాణం చేస్తున్నాం. ఈ Train కొంతదూరం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇంకో train catch చేయవల్సి వస్తుంది అక్కడ ఆ train కొరకు wait చేయాలి. కొంతశ్రమపడవల్సి వస్తుంది ఇట్టి ప్రయాణములు మామూలు trains లో చేయటం చేత, చాలా కాలం వృధా అవుతుంది. శ్రమకుగురి కావలసినప్పుడు. కాని ఈ ordinary train అన్ని stations లో సమానంగా ఆటోతుంది. ఈ ordi-

nary train లోపల through carriages తగిలిస్తారు. ఈ through carriages తగిలించటం వలన train station లో ఆగినప్పటికీని, మనం కూర్చున్న carriage వేరొక train కు attach చేస్తారు. ఇక మూడవది Through train ఉంటుంది. ఈ ordinary train కిర్రమ మార్గం. Through carriage ఉపాసన. Through train జ్ఞానం, ఈ మూడు trains ఒకే station దాటుతున్నవి. అయితే కర్మమార్గములో అనేకమూయిన స్థుల దుఃఖములకు గురికావలసి వస్తుంది. కష్టమయినా పర్యాలేదు. ఎన్ని శ్రమల నయినా ఓర్పుకొనుట చేత మున్ముందు ఫలితం, అందిస్తుంది. ఇతరులను ఉద్ధరించాలనుకున్నప్పుడు, ఇతరులకు సహాయం చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఇతరుల దుఃఖాన్ని నివారణచేయటానికి, మనం కొంతవరకు కర్మనే ఆధారం చేసుకోవాలి. దుర్మార్గాన్ని ఎదుర్కోవాలన్నా, అన్యాయ అక్రమ, అనాచారములను పట్టి సాధించాలనుకున్నా వారి మార్గంలో మనం కొంత ప్రవేశించవలసి వస్తుంది. ఎట్లనగా రాత్రి మన ఇంటిలో దొంగలు పడ్డారు. మనం కనుకున్నాం. తక్షణమే దొంగలు ముళ్ళదాడిలో పరుగెత్తి పోతున్నాడు. అయితే వాడుముళ్ళదారిలో పరుగెత్తున్నాడు కదా అని మనం తారురోడ్డులో, కారు వేసుకొని బయలుదేరడానికి సిద్ధమయితే దొంగ చిక్కాడు. ఆ దొంగను పట్టాలంటే ఆ దొంగ వెళ్ళిన దారిలోనే మనం బయలుదేరాలి. అవిధంగా కష్టజీవులకు మనం సహాయము చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం కూడ కష్టంలో దిగాలి. మొట్టమొదట కర్మమార్గంలో ప్రవేశించి పవిత్రతను పొందాలి. లోకంలో దుష్కర్మను దూరంచేయాలనుకుంటే, ఆ కర్మద్వారానే మనం ఆ కర్మను దూరం చేయాలి. కాలిలో విరిగిన ముల్లును. ముల్లుతోనే తీయటానికి ప్రయత్నించాలి. బట్టకంటిన మట్టిని మట్టితోనే శుభ్రంచేయాలి. పూర్వ కాలంలో చవుడు అనేవారు. ఈనాడు సోప్ అని సర్ప్

అని వచ్చాయి. మట్టితోనే వస్త్రముల మట్టినిపోగొట్టుటకు ప్రయత్నించేవారు. వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కోయాలి. కర్మను కర్మతోనే సాధించాలి. సేవాదళం వారికి కర్మమార్గం ఆదర్శవంతమయిన పవిత్రమయిన మార్గం. ప్రేమస్వరూపులారా... గడచిపోయిన సమావేశములకంటే ఈ సమావేశాన్ని మరింత పవిత్రమయినదిగా, సార్థకమయినదిగా భావించి, ఇక్కడ తేనుకున్న నిర్ణయాలను ఆచరణలో

పెట్టటం, పెట్టించటం, చేయటం, చేయించటం జరిపించి సంస్థల అభివృద్ధిని విరివిగా పెంచి దేశానికి సంఘమున నాయకులుగా నిరూపిస్తారని ఆశిస్తూ, ఆశీర్వాదిస్తూ, నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

సేవాదళ కార్యనిర్వహణ డైరెక్టరు
కేంప్ సందర్శమున
శ్రీవారి దివ్యసందేశం.

చాలా దూరం - ఎంతో దగ్గర

(క్రిందటి సంచిక తరువాత)

పరమేశ్వరుడు సృష్టి అంతటిలోనూ వున్నాడు. కనుక మనకు అత్యంత సన్నిహితుడు. కానీ మనం మాయామోహతులమై-అజ్ఞానం చేత ఆవరింపబడి కేవలం భౌతిక జగత్తులోనే జీవిస్తూ, ఒక విషయానందం నుండి మరొక విషయానందానికి పరుగిడుతూ, మన ఆస్తిత్వం యొక్క కేంద్రానికి చాలాదూరంగా పోతూ సంసారవలయంలో చిక్కుకుంటున్నాం. దీన్నే వివేకచూడామణిలో ఆచార్యశంకరులు ఇలావర్ణించారు: "జీవుడు దేహాభ్రాంతితో ఈదేహాన్ని పోషిస్తూ దానికి స్నానం చేయించుతూ, ఇంద్రియార్థాలతో దాన్ని రక్షిస్తూ వుంటాడు. పట్టు పురుగు తాను సృష్టించిన దారపు కుప్పలో తనకుతానే బంధింపబడినట్లుగా జీవుడుగా దేహంలో బంధింపబడితాడు.

ఇలాటి దేహాత్మ భ్రాంతిని తొలగించుకొని మానవుడు తనకుతానే ఆద్వితీయబ్రహ్మగా గ్రహించగలగాలి! మనస్సు తనలోతాను అణిగివుండాలి. ఒక్కసారి మానవుడు తనను తాను దివ్యాత్మస్వరూపుడుగా గుర్తించుకోగలిగితే, అందరిలోనూ, అన్నింటిలోనూ పరబ్రహ్మనే చూస్తాడు. (బ్రహ్మమయం) ప్రసిద్ధములైన ఈ రెండు గీతా శ్లోకములలోనూ కృష్ణభగవానుడు ఇలా వివరిస్తాడు. "యోగయత్రాత్ముడు తన ఆత్మయందు సర్వభూతములను,

సర్వభూతములయందు తన ఆత్మనూ దర్శిస్తాడు. అతడు సమదర్శి. సర్వత్ర సమృద్ధి దర్శించువాడు, నాలో సమస్తమును దర్శించువాడు అగు యోగిని నా దృష్టినుంచి నేను మరల్చను, అతని దృష్టినుండి నేనూ మరలబోనూ. (గీత 8/29,30)

కనుక అత్యుత్తమమైన అత్యంత సన్నిహితమైనది. మన వివేకం ద్వారానే మనం దీనిని గ్రహించాలి. "దృశ్యమయ ప్రపంచం మూసుకుపోగానే మనస్సు ప్రశాంతిని పొందుతుంది. ప్రశాంత మనస్సులో పరమాత్మ దర్శనం లభిస్తుంది" అంటుంది వివేకచూడామణి. దానికై నిర్దేశించబడిన ఆధ్యాత్మిక నియమనిష్ఠలను మనం తేలికగా విడిచిపెట్టలేం. ఇప్పుడు మన గమ్యం ఏమిటో, మార్గం ఏలాంటిదో యిందుకు వలసిన సాధన సామాగ్రి ఎట్టిదో విస్పష్టంగా తెలిసింది కనుక శ్రుతి చెప్పినప్రమాణం "అది చాలాదూరమైనది-ఎంతోదగ్గరగా వుంటున్నది" అనటంలో యిప్పుడు మనకు ఎలాంటి గూఢత కనిపించదు.

ఇవట మనం మన మహర్షులు ప్రవచించిన ఆత్మసాక్షాత్కార మార్గాలను గూర్చి, వానిలోగల తరతమ భేదాలను గురించి చర్చించ నవసరంలేదు ప్రతి ఒక్కరికీ, ప్రతిఒక్కరి స్థాయికీ, ఆధ్యాత్మిక

స్థితికి అనుగుణంగా ఆధ్యాత్మిక సాధన వీర్పడి వున్నది. విగుర్తమైన బుద్ధితో, చేతనతో పరతత్త్వమును ప్రత్యక్షముగ తెలుసుకొని, దానిని గూర్చి మనన నిధి ద్యాసల నొనరించువారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. ఇదే గమ్యాన్ని ఆరాధన ద్వారా ప్రేమ ద్వారా పొందవచ్చు. ఇది హృదయానుభూతి మార్గం ఇక కర్మానుష్ఠాన పరులైనవారు లౌకిక ధర్మనిర్వహణ చేస్తున్నవారు తమయొక్క యిచ్చను, పరమేశ్వరుని దివ్యసంకల్పమునకు అనుగుణముగా మలచుకొని జీవితగమ్యమును పొందవచ్చును తుట్ట తుదకు జ్ఞానము ప్రేమ దైవాంకితమగు కర్మ ఒకటిగా కలసిపోతాయి ఆధ్యాత్మిక నిఘంటువుగా ఆధునిక యుగంచేత అంగీకరించబడిన భగవద్గీత కర్మ ఫల సమర్పణ రూపంలోని కర్మయోగమే అనుసరణీయమైన ధర్మంగా "నిర్దేశించింది. నిస్సంగుడవై, నీవిద్యుక్తధర్మాన్ని నీవు నిర్వహించు నిస్సంగ కర్మావరణచేత మానవుడు పరతత్వాన్ని పొందుతాడు" అంటూ కృష్ణభగవానుడు కర్మద్వారా పరి

పూర్ణులైన జనకాది రాజన్యులను ఉదాహరిస్తాడు. (గీత 3-19/20)

భగవంతుడు మనవాడు మనం భగవంతునివార్యం భగవంతుడు అనంతసాక్షి మనలో జ్ఞాన దృష్టి, తాత్త్విక దాస్యిత్వం చేత అతడు మనకు అనవరత మిత్రుడు అద్భుతనివలె శరణుజొచ్చిన వారందరికీ జీవిత సమరంలో రథ సారథి కాగలడు భగవంతుడు మనతోనే మనసేవ చేస్తున్నాడు. "భగవంతుడు నీకు దూరంగా ఎక్కడోలేడు నీలోవున్నాడు నీకు ముందుగావున్నాడు. నీవెక్కడ వున్నాడు విలుస్తున్నాడు దోషమాపుతున్నాడు రక్షిస్తున్నాడు హెచ్చరిస్తున్నాడు చెబుతున్నాడు నీలో అంతిర్యామిణిగా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీవు అతనితోసం వెతికే అవసరంలేదు అతడే నీప్రక్కనే సర్వదా సంసిద్ధుడైవున్నాడు. అంటూ భగవాన్ బాబా విస్పష్టంగా చెబుతున్నాడు. ఈ భావాలు మన సాధనను బలపరచుగాక అనంత కృపాసాగరుడైన భగవాన్ ఆ దివ్యమైన వైభవాన్ని తిలకించే దృష్టిని మనకు ప్రసాదించుగాక !

పుస్తకములు

కవితా

కవితా

పేరు	వెల	చార్జ్	పేరు	వెల	చార్జ్
అద్భుత మూర్తి-(హార్వర్డ్ మర్ ఫేడ్ ఆంధ్ర అనువాదం-అమరేంద్ర)	8-00	0-10	10. శ్రీ సత్యసాయిశర్మర మతి తరంగిణి (1)	3-00	0-5
2. రామకథా రసవాహిని	9-00	0-80	(ఉప్పాడ రాజారావు)		
3. గీతావాహిని	3-50	0-80	11. శ్రీ సత్య సాయిశర్మర మతి తరంగిణి (2)	2-00	0-25
4. జ్ఞానవాహిని	1-50	0-10	(ఉప్పాడ రాజారావు)		
5. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00	0-80	12. సుధాబిందువులు	5-00	0-30
6. సత్యం శివం సుందరం (2)	5-00	0-2	13. సువర్ణ సుమమాల	5-00	0-30
7. సత్యం శివం సుందరం (3)	5-00	0-25	14. సత్యసాయి వచనామృతం (2)	4-00	0-25
శ్రీ సత్యసాయి భగవద్గీత (ఉప్పాడ రాజారావు)	1-50	0-15	15. భజనావళి	2-00	0-20
9. సూక్తి రసభరంగిణి (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00	0-25	16. భాగవతవాహిని	3-00	0-25

ఆంధ్ర రాష్ట్రపు, హైదరాబాదులోని ప్రోగ్రెసివ్ బెన్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ యందు, బి. వి. సత్యమూర్తికి ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిచే, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రకాశించి నియంత్రించబడినది. ఎడిటర్ యన్. కస్తూరి, యం. యె., బి. యె.

శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రశాంతి నిలయం.

అనంతపురం జిల్లా. ఆంధ్రప్రదేశ్. పిన్ నం. 515184

పత్రికలు / పుస్తకములకు ఆర్డరు.

▲ (1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ ౯ సం॥ల కెక్కువ కానీ స్వీకరింప బడవు.

ఇండియా

వార్షిక చందా

మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	8 రూ.
మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	తెలుగు	8 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదత్త	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	(ఒకే పత్రికలోనే) 4 రూ.

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదత్త		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్	ఎర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఎర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఎర్ మెయిల్
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆఫ్ఘానిస్తాన్	18	28	9	12	9	12
ఆఫ్రికా	18	48	9	18	9	18
అమెరికా	18	51	9	20	9	20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	18	31	9	14	9	14
ఆస్ట్రేలియా	18	48	9	20	9	20
	18	28	9	12	9	12
యూరోప్ ఖండపు దేశములు	18	48	9	18	9	18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	18	51	9	20	9	20
	8	21	8	10	8	10

(2) సనాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏ భాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలెను. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ ఆద్రును నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయమునందును చందా సంబంధము వ్రాసి పంపవలెను.

- B(1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలును క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కానీ, రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డర్ తో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.
- (2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డర్ లోనే తెలుపవలెను.
- (3) ఫోటో/విచిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.
- (4) కార్యాలయము నుంచి వివరములు తెలుసుకోవలెనన్న మీ చిరునామా గల స్తాంపు వేసిన కవరును పంపవలెను.
- (5) పుస్తకముల ఆర్డరు—విదేశములనుంచి తపాలా ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగనే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.
- (6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్ యొక్క చిరునామాతో పంపవలెను. మనియార్డర్ పంపువారు వెనుక భాగముందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలెను.

మానవుడు కర్మ, భక్తి, జ్ఞానమనేటటువంటి
 త్రిమూర్తి స్వరూపాన్ని ధరించి వుంటున్నాడు.
 త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి స్వరూపుడు ఈ మానవుడు
 ఇట్టి త్రిగుణాత్మక మయిన మానవతత్వము కర్మ
 ద్వారా పవిత్రము కావించి భక్తిద్వారా శాంతము
 నలవరచుకొని తద్వారా జ్ఞానమనే గమ్యమును
 చేరడము దీనియొక్క ప్రధాన లక్ష్యము. దేహము
 ద్వారా పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరించి, సమాజసేవలు
 సలిపి, సర్వులకును సరియైన సదుపాయములు
 అందించేటటువంటి సేవకావృత్తియందు ఈ దేహమును
 అంకితము గావించటమే సరియైన సత్కర్మ.

—బాబా